

धर्मशिक्षा

यस्योऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।
—महर्षि कणाद ।

लेखक—

लक्ष्मोधर वाजपेयी

प्रकाशक—

तरुण भारत ग्रन्थावली
दारागंज, प्रयाग

निवेदन

— —

यह समय हमारे देश के लिये क्रान्ति का युग है। इसलिये जनता की शिक्षा में भी वत्क्रान्ति हो रही है। हमारे देश के विचारशील पुरुष पश्चिमी शिक्षाप्रणाली की भुटियों का अब मक्की भाँति अनुभव करने लगे हैं। इस शिक्षाप्रणाली में सब से बड़ी भुटि यही दिखलाई पड़ती है कि विद्यार्थियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा मिलाना नहीं दी जाती। इसका फल यह होता है कि विद्यार्थियों के भावी जीवन में सदाचार और नीति का विकास कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य को सत्तम नागरिक बनने के लिये धर्मनीति की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिये। यह बात अब सर्वमान्य हो गई है।

इसी उद्देश्य को सामने रख कर हिन्दूधर्म के विद्यार्थियों के लिये एक पुस्तक लिखने की बहुत दिन से इच्छा थी। इतने में मेरे मित्र और हिन्दू समा के उत्तमाही कार्यकर्ता सरदार नर्मदा प्रसादसिंह साहब ने इस कार्य के लिये मुझे विशेष रूप से प्रेरित किया। फलतः यह पुस्तक आज से कोई दो वर्ष पूर्व ही तैयार हो चुकी थी, परन्तु हिन्दीप्रकाशकों की अनुदारता, और मेरे पास स्वयं द्रव्य न होने के कारण यह पुस्तक अब तक अप्रकाशित पड़ी रह" अस्तु।

इस पुस्तक के तैयार करने में मुझे हिन्दू धर्म के अनेक ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है, और प्रत्येक विषय के प्रमाणों का संग्रह करके बड़े परिश्रम से पुस्तक संकलित की गई है। जो कुछ लिखा गया है, उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, अपने पूज्य गुरुपिता, मुनियों और कवियों के शब्दों का संग्रह करके निषण्णों का ध्यान नाश कर दिया है। हिन्दू धर्म बहुत व्यापक है, और इस कारण उसमें मतभेद भी बहुत है। इस पुस्तक में सवमाधारण धर्म का ही, मन्त्रेय म, निरूपण किया गया है। जिसको मैंने हिन्दू धर्म समझा है, और जिसमें मतभेद बहुत कम है, उसका संग्रह किया है। फिर भी धर्मजिज्ञासु सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि इसमें धर्म का सभी बात, जो उन्हें दिखाई दे, उसीको च प्रहण करें, और मतभेद की बातों को मेरे लिए छोड़ दें।

विद्वान् सज्जनों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि जो कुछ श्रुतिया पुस्तक में दिखाई दें, मुझको अवश्य सूचित करें। उपयोग सूचना का ग्रहण करके प्रयोग मरम्मत से अवश्य मशोषन कर दिया जायगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि पुस्तक आय, हिन्दू धर्म के विद्याधियों के लिए पूर्ण उपयोगी हो।

दूसरी आवृत्ति

हम की बात है कि “धर्मशिक्षा” की दूसरी आवृत्ति हमको बहुत शीघ्र निकालनी पड़ी। पुस्तक को सबसेसाधारण जनता ने इतना पसन्द किया कि पिछले चार मास के अन्दर ही पहली आवृत्ति की एक हजार प्रतियां निकल गईं। फिर भी पुस्तक की मांग बहुत अधिक है, और इसलिए इस बार इसकी तीन हजार प्रतियां निकाली गई हैं।

पुस्तक का प्रशंसा में हमारे पाम सैकड़ों विद्वानों के पत्र आये हैं, और हिन्दी के प्रायः सभी समाचारपत्र-सम्पादकों ने इसकी बहुत उत्तम समालोचना की है। कई आये हिन्दू जैन म्थार्षा ने अपने विार्थियों के लिए इस पुस्तक को पाठ्य ग्रन्थ के तौर पर नियुक्त किया है। इन सब महानुभावों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।

हमारे कुछ मित्रों ने पुस्तक के एक-आध अंश पर कुछ मत भेद भी प्रकट किया था। उनकी सूचनाओं को स्वीकार करके इस बार उक्त मतभेद का अंश ठीक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, “पाच महायज्ञ” नामक जो प्रकरण पहली आवृत्ति में छपा था, उसमें यह विषय पर ही विवेचन था, पञ्च-महायज्ञों पर बहुत कम लिखा गया था। इस बार उस प्रकरण से “यज्ञ” का प्रकरण अलग करके उसको स्वतन्त्र रूप से आचार संहिता में रख दिया है, और पञ्चमहायज्ञ पर एक नवीन निबन्ध लिख दिया है।

कुछ सज्जनों की सम्मति है कि पुस्तक में सभ्या, हवन, संस्कार, इत्यादि की विधिया भी मन्त्रों के सहित देनी चाहिये। परन्तु हमारी सम्मति में विधिया देना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एक तो हिन्दुओं में सभ्या इत्यादि की अनेक विधिया प्रचलित हैं, अतएव कोई एक विधि देने से दूसरे का संतोष नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त विधियाँ, यदि देने लगे, तो सोलह संस्कारों की विधियाँ, पंचमहायज्ञों की विधिया इत्यादि देने से ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा। सभ्याविधि, पञ्चमहायज्ञ विधि, संस्कारविधि इत्यादि की अनेक विधिया स्वतन्त्ररूप से हिन्दी में छप गई हैं, और सहज हो मिल जाती हैं। अतएव इस पुस्तक में उनके देने की आवश्यकता नहीं समझी गई। यह कर्मकाण्ड का विषय है, और अपने अपने आचार्य के द्वारा ही विद्यार्थियों को उक्त विधियों का अभ्यास करना विशेष उपयोगी होगा। अस्तु।

पुस्तक में और कुछ त्रुटि रह गई हो, तो अवश्य सूचित करना चाहिये। अगले संस्करण में उस पर विचार किया जायगा। आशा है, धर्म शिक्षा के प्रेमी सज्जन उबरोत्तर इस पुस्तक का प्रचार करके हमारे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे।

लक्ष्मीधर बालपेयी

तीसरी आवृत्ति

आज "धर्मशिक्षा" की यह तीसरी आवृत्ति निकालते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। परमात्मा की कृपा से अब हमारे देश के लोग धार्मिक शिक्षा के प्रचार में विशेषरूप से अग्रसर हो रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि क्योंकि देश में धर्मशिक्षा का प्रचार होता जायगा, त्यों त्यों हमारे अभ्युदय का समय निकट आता जायगा।

इस पुस्तक को हिन्दी पढ़नेवालों के अतिरिक्त संस्कृत के पाठकों ने भी आदर के साथ अपनाया है, और देश की अनेक सरकृत पाठशालाओं में उत्तरोत्तर इस पुस्तक का प्रचार बढ़ रहा है। अध्यापकगण और सर्वसाधारण लोग बड़े उत्साह के साथ इस पुस्तक का स्वाध्याय तथा प्रवचन कर रहे हैं। इसी कारण, एक साल के बाद ही, हमको आज यह तीसरी आवृत्ति छीन हजार की फिर निकालनी पड़ी।

अब की बार पुस्तक का वास्तवरूप और भी सुन्दर बना दिया गया है। आशा है, धर्मप्रेमी सत्जन जिज्ञासुगण पुस्तक का उत्तरोत्तर प्रचार करके हमारे उत्साह को वृद्धिमान करत रहेंगे।

दारागंज, प्रयाग ।
फाल्गुन शुक्ला २११६८५

}

लक्ष्मीधर वात्सपेयी

चौथी आयुति

अत्यन्त हर्ष की बात है कि हमारी "धर्मशिक्षा" का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। देश में धर्मजागृति होने का यह बड़ा शुभ विह्व है। सी० पी० और यू० पी० के कुछ म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने भी इस पुस्तक को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। इससे मालूम होता है कि देश के शिक्षा प्रेमी, अथवा बालकों को धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। "धर्मशिक्षा" की बहुतय आवश्यकता निकालने हुए हम इसके प्रचारकों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

दाराग ज, प्रयाग
भाग शीर्ष कृष्ण १३
स० १६८८ वि०

}

लक्ष्मीधर वाजपेयी

पाँचवीं आयुति

धर्मशिक्षा के प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी इस "धर्मशिक्षा" का स्वागत न सिर्फ हिन्दी जनता ने ही किया है, बल्कि गुजरात प्रान्त में भी इस पुस्तक का प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है। गुजराती भाई इसको हिन्दी में ही पढ़ना पसन्द करते हैं। अतएव यह पुस्तक गुजरात में हिन्दी प्रचार के लिये माध्यम का कार्य कर रही है।

कई बखालु धर्म प्रेमी और देशभक्त धनीमानी भजन इस पुस्तक की बहुत सी प्रतियां खरीद कर प्रचारार्थ वितीर्ण करते रहते

हैं। कुछ सज्जनों को तो पुस्तक इतनी पसन्द आई है कि वे इसको "वाजपेयी-स्मृति" कह कर सदैव अपने पास रखते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। बल्कि गिन ऋषियों, मुनियों और कवियों के आधार पर यह पुस्तक तैयार की गई है, उन्हीं का यह आशीर्वाद है।

दागर्गब प्रयाग
व्यासपूणिमा १९६३ वि०

लक्ष्मीधर वाजपेयी

छठवीं आधुति

राजनीतिक सघर्ष के माय ही इस समय देश में धार्मिक सघर्ष भी बढ़ रहा है। इसलिये स्वाभाविक ही अपने धर्म के विषय में भी तीव्र शिक्षामा इस समय जनता के हृदय में बढ़ रहा है। हिन्दूधर्म के विषय में तो सर्वश्रेष्ठ जागृति देश में दिखाई दे रही है। लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को समझना चाहते हैं।

"धर्मशिक्षा" पुस्तक का प्रचार भी अधिकाधिक इसी कारण बढ़ रहा है। इसमें हिन्दूधर्म को साफ तौर पर रखने की कोशिश की गई है। धर्म का एक क्रियात्मक स्वरूप होता है, जिस पर सहज में अमल किया जा सकता है, और एक स्वरूप ऐसा होता है जो केवल भद्रा, अन्धमार्ग पर अवलम्बित रहता है। धर्म के दोनों स्वरूपों की आवश्यकता सर्वमान्य है, पर आज दिन हमारे देश को पहले धर्म के व्यवहारिक रूप की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता कम से कम

आंशिक रूप में तो अवश्य ही इस पुस्तक से पूरा होती है। इसी कारण सर्वसाधारण जनता ने इस पुस्तक को विशेष रूप से पसन्द किया है।

इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। सब से साजा और प्रभावशाली क्रियात्मक उदाहरण इस समय सामने कलकत्ते के मनसुखराय मोर (फर्म सेठ रामसहायमल मोर) का है। “धर्मशिक्षा” पढ़कर ग्रन्थकार को आपने स्मरण किया। मिलने पर माहूम हुआ कि भी मनसुखराय मोर पूर्वजन्म के बड़े ही पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, और उसी का यह परिणाम है कि धर्म को क्रियात्मक रूप से धारण करने की ओर आपकी इतनी प्रवृत्ति हुई। फलतः आपने “धर्मशिक्षा” की छठवीं आवृत्ति को १०००० की संख्या में प्रकाशित करके जनता में उसे प्रचारित करने की अभिलाषा प्रकट की। निस्सन्देह “धर्मशिक्षा” को लाखों व्यक्ति अब तक पढ़ चुके हैं, पर उस पर अपने जीवन में अमल करके विषय आनन्द उठानेवाले पुण्यात्मा व्यक्ति कितने होंगे। अतएव इस पुस्तक के प्रचार के सबब अधिकारी भी मनसुखराय मोर ही हैं। साथ ही भगवान् से मेरी प्रार्थना है कि धर्म की ओर सबैव आपकी ऐसी ही रुचि विनो-दिन बढ़ित-रही रहे, जिससे “अभ्युदय” और “निःशेषस” आपको इसी जन्म में मिलें, और अन्य भाइयों को आपका अनुकरण करने की सुसुविधि प्राप्त हो। यही ग्रन्थकार की हार्दिक अभिलाषा है।

भाद्र शुक्ल ८, १० १९६७ वि०
दारागंज, प्रयाग

}

लक्ष्मीधर वाजपेयी

सातवीं आवृत्ति

“धर्मशिखा” छठवीं आवृत्ति की १०००० दस हजार कापिया श्रीमान् सेठ मनसुखरायजी ने पिछले तीन चार महीने के अन्दर बाट दी, और अब पुस्तक की एक भी कापी आपके पास न रही; क्योंकि अब एक ही कापी आपके पास रही, तब उसको भी आपने दे दिया, और कलकत्ते की जनता में, तथा बाहर भी, इतनी उत्सुकता लोगों में “धर्मशिखा” के बारे में बढ़ी कि लोग बराबर मागने उनके पास आ रहे हैं, परन्तु अब उनके पास एक भी कापी नहीं है, तब फिर वे क्या दें ? फलतः यह सातवीं आवृत्ति १०००० दस हजार की संख्या में भाई मनसुखरायजी फिर छपवा रहे हैं, और धर्मशिखा विहीण करने का उत्साह आपके अन्दर वैसा ही कार्य कर रहा है, जैसा पहले था ।

इस बार भाई मनसुखरायजी से मिलकर मुझे विशेष प्रसन्नता इस लिए हुई कि धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास में आप बराबर अग्रसर हो रहे हैं, और सत्संगति की ओर आपका चित्त विशेष रूप से आकर्षित है । “धर्मशिखा” को मैने प्रयाग में बैठकर लिखा था, और हजारों की तादाद में छपवाया तथा प्रचारित किया—सबसाधारण जनता ने भी इसका बहुत ही आवरपूर्वक स्वागत किया, पर इसको उस समय वह शोभा प्राप्त न हुई जो कलकत्ते में भाई मनसुखरायजी के हाथ में पड़कर प्राप्त हुई । क्योंकि अब यह हजारों की तादाद

में मुफ्त घाटी जा रही है, और जिस जनता को यह दुलम हो रही थी, वह जनता भी इससे लाभ उठा रही है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने सच ही कहा है —

मनि मानिक सुकुटा छवि जैसी ।
अहि गिरि गल सिर सोह न तैसी ॥
नप किरिट तकनी तनु पाई ।
तहहि सकल गोमा अधिकाइ ।
तैसेहि सुकवि कवित बुध कही ।
उपजहि अनस अनत छवि तहही ॥

मणि, मानिक और मुक्ता, के तानों कनरा सर्प पड़ाइ और हाथी के सिर में पैदा होते हैं, पर वहाँ इनका वैसी शोभा नहीं मिलती ज्यों कि राजमुकुट अथवा युवती के शरीर पर। वैसे ही मेरी इस रचना को मेरे पर प्रयाग अथवा कानपुर में बसती शोभा नहीं मिली जितनी कलकत्ता में था मान भाई मनसुखरायजी मोर के घर में मिली।

इसके लिए प्रयत्नकार की हैसियत में मुझे कुछ गव और गौरव का अनुभव भले ही हो, पर वास्तव में इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं। प्रथम “निवेदन” में ही मैं कह चुका हूँ कि इस ग्रन्थ में मेरा अपना कुछ भी नहीं। अपने पूज्य अधिपति, सुनिये और कविया के वचना का समझ करके निबन्ध का प्रयत्न मात्र कर दिया है।” यही मेरा प्रयत्न है। इस तरह के तीन छाने-छाट निबन्ध (जिन, कानून और दाम्पत्य धर्म) इस आपूर्ति में भाई माधुखराय का रुचि पाकर, मैंने ग्रन्थ में और बढ़ा दिये हैं। आशा है ये निबन्ध भा पाठकों के लिए उपदेशप्रद और मनोरंजक होंगे।

यह आपूर्ति बहुत मंजूर जल्द में छपा है। इसके प्रक

मेरे सामने नहीं आ सके। अतएव अशुद्धिया बहुत सी रह गई हैं, जिनका मुझे दुःख है। आगामी आवृत्ति में अच्छी तरह सशोधन किया जायगा।

“धर्मशिक्षा” का प्रचार जनता में उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसी भगवन्नाम् से प्रार्थना है।

कलकत्ता

लक्ष्मोदर वाजपेयी

माघ शुक्ल ७ सं० १९६७ वि०

आठवीं आवृत्ति

धर्म शिक्षा की आठवीं आवृत्ति बड़ी कठिनाई में निकल रही है। युद्ध के कारण कागज और छपाई का दाम इतना बढ़ गया है कि मजबूर होकर पुस्तक का मूल बढ़ाता पड़ा। आशा है, परिस्थितियों पर ध्यान रखकर धर्मशिक्षा के पाठकगण अवश्य क्षमा करेंगे।

सोमदेव वाजपेयी

(प्रकाशक)

नौवीं आवृत्ति

“धर्मशिक्षा” की नवीं आवृत्ति बहुत ही विपरीत समय हमें निरालनी पड़ी है। कागज का अभाव अभी भी वैसा ही है। इस वार हमें मजबूर होकर जरा मल्टा कागज लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें जो सरकार दूगी वही हम इस्तेमाल करेंगे। आशा है कि—“धर्म शिक्षा” के प्रेमी पाठक इस त्रुटि के लिये क्षमा करेंगे और पुस्तक को प्रेम से अपनायेंगे।

प्रकाशक

१-१-४६

अनुक्रमणिका

— • —

पहला खंड

(धर्म क्या है)

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(१) धर्म	१	(७) इन्द्रियनिग्रह	३२
(२) धृति	७	(८) धी (बुद्धि विवेक)	३७
(३) क्षमा	१२	(९) विद्या	४३
(४) दम	१६	(१०) सत्य	४८
(५) आस्तेय	२१	(११) अक्रोध	५३
(६) शौच	२८	(१२) धर्मप्रथ	५७

दूसरा खंड

(चर्याभ्रम-धर्म)

(१) चार धर्म	६५	(३) पांच महायज्ञ	६४
(२) चार आभ्रम	७३	(४) मोलह सरकार	६६

तीसरा खंड

(आचार धर्म)

(१) आचार	१०५	(८) गुरुभक्ति	१४२
(२) महाधर्म (वीर्यरक्षा)	१०६	(९) स्वदेशभक्ति	१४७
(३) यज्ञ	११४	(१०) अतिथि सत्कार	१५१
(४) दान	१२०	(११) प्रायश्चित्त और शुद्धि	१५६
(५) सप	१२७	(१२) अहिंसा	१६६
(६) परोपकार	१३३	(१३) गोरक्षा	१७७
(७) ईश्वर-भक्ति	१३८		

चौथा खंड

(दिनचर्या)

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(१) ब्रह्ममूर्तुर्त	१८३	(४) मोक्षन	१६३
(२) स्नान	१८८	(५) निद्रा	१६७
(२) व्यायाम	१६०		

पाचवा खंड

(अध्यात्मधर्म)

(१) ईश्वर	२०५	(४) पुनर्जन्म	२२२
(२) जीव	२१०	(५) मोक्ष	२२६
(३) सृष्टि	२१४		

छठवा खंड

(सक्ति-सचय)

(१) विष्णु	२३५	(१२) परस्त्री-निषेध	२५२
(२) सत्संगति	२३६	(१३) वैष	२५४
(३) सन्निधेय	२३७	(१४) परगृहगमन	२५५
(४) साधुवृत्ति	२३६	(१५) राजनीति	२५६
(५) दुर्जन	२४२	(१६) कूटनीति	२६०
(६) मित्र	२४४	(१७) साधारणीति	२६१
(७) युद्धिमान्	२४६	(१८) व्यवहारनीति	२६४
(८) मूर्ख	२४७	(१९) स्फुट	२६६
(९) पण्डित और मूर्ख	२४६	(२०) अपयज्ञ	२७१
(१०) एकता	२५०	(२१) कीर्तन मक्ति	२७५
(११) स्त्री	२५१	(२२) वाम्पत्य घर	२८०

धर्म-शिक्षा पर कुछ सम्मतियाँ

"The very fact that in only about four months time since the publication of the first edition of it another had to be brought out testifies to the value and the immense popularity of this book. It contains beautifully well written short essays — a sort of lay sermon — on a number of subjects of morality and ethics and as such it makes an excellent text-book for students in school. It is in fact written with that aim in view and therefore those interested in the full development of the moral, the religious and the patriotic instincts in the students should find the book particularly suited for the purpose. The subject, the tenor and the style of the book is in marked contrast to those generally found in the text-books at present, prescribed for use in Government or Government aided institutions. We earnestly commend the publication to the attention of the members of the textbook committee." — मन्मथशर्मा

"The nature of the book is didactic. It deals with teachings of practical moral life. The author has treated the life of an individual in society in its various aspects. He has taken pains to support his statements with copious extracts from Hindu religious books. The book gives excellent moral teaching to youngmen." — "मीर"

पहला खण्ड

धर्म क्या है

“दशलक्षणको धर्म 'सेवितव्य प्रयत्नत'”

— मनु० अ० ६—६१

धर्मशिक्षा

— ० —

धर्म

वैशेषिक शास्त्र के कर्ता कणाद मुनि ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है —

यतोऽभ्युदयनि भोयसिद्धिः स धर्मः ।

अर्थात् जिससे इस लोक और परलोक, दोनों में सुख मिले, वही धर्म है। इससे जान पड़ता है कि जिसने भी सत्कर्म है जिनसे हमको सुख मिलता है, और दूसरों को भी सुख मिलता है, वे सब धर्म के अन्दर आ जाते हैं।

हम कैसे पहचाने कि यह मनुष्य धार्मिक है, इसके लिए मनु महाराज ने धर्म के दस लक्षण बतलाये हैं। वे लक्षण इस प्रकार हैं —

भूतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

अर्थात् जिस मनुष्य में धैर्य हो क्षमा हो, जो विषयों में फँसा न हो, जो दूसरों की वस्तु को मिट्टी के समान समझता हो, जो भीतर-बाहर से स्वच्छ हो, जो इन्द्रियों को विषयों की ओर से रोकता हो, जो विवेकशील हो, जो विद्वान् हो, जो सत्य-वादी, सत्यमानी और सत्यकारी हो, जो क्रोध न करता हो, वही पुरुष धार्मिक है। ये दस बातें यदि मनुष्य अपने अन्दर

धारण कर ले, तो वह न तो स्वयं दुःख पावे, न कोई उसके दुःख दे सके, और न वह किसी को दुःख दे सके।

मनुष्य इस संसार में जो सत्कर्म करता है, जो कुछ वह धर्म-मन्त्र करता है, वही इस लोक में उसके साथ रहता है और उस लोक में भी वही उसके साथ जाता है। साधारण लोगों में कहावत भी है कि, “यशः अपयशः रद्दः जायगा, और अज्ञानं नव जायगा।” यह ठीक है। मनुजी ने भी यही कहा है—

मृतं शरीरमुत्सृज्य पाठलोष्ठमर्धं दितौ ।

विमुखा वाग्वया यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥

अर्थात् मनुष्य के मरने पर घर के लोग उसके मृत शरीर को फाट अथवा मिट्टी के ढेले की तरह रमरान में विसर्पण करके विमुख लौट आते हैं, सिर्फ उसका सत्कर्म—धर्म ही उसके साथ जाता है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो ज्ञान धर्म छोड़ देते हैं—अधर्म से कार्य करते हैं उनकी पहले वृद्धि होती है, परन्तु वही वृद्धि उनके नाश का कारण होती है। मनुजी ने कहा है—

अधर्मेकैषते सायस्ततो भद्राणि परयन्ते ।

ततः सपन्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

अर्थात् मनुष्य अधर्म से पहले बढ़ता है उसको कुछ लाभ होता है (अन्याय से) शत्रुओं को भा जीतता है, परन्तु अन्त में जड़ से तारा हो जाता है। इसलिए धर्म का मनुष्य को पाले रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य धर्म का मारता है, धर्म भी उसको मार देता है, और जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए क्या मनु ने महाभारत में कहा है कि धर्म का किसी दशा में भी नहीं छोड़ना चाहिए—

न चातु कामाप्न भयान्न लोभाद् ।

धर्मं त्यजेऽजीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये ।

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

न तो किसी कामनावश, न किसी प्रकार के भय से और न लोभ से—यह तब कि जीवन के हेतु से भी—धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और ये सब सासारिक सुख दुःख अनित्य हैं। जीव, जिसके साथ धर्म का सम्बन्ध है, वह भी नित्य है, और उसके हेतु जितने हैं वे सब अनित्य हैं। इसलिये किसी भी कारण से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।

स्वधर्म के विषय में भगवान् कृष्ण ने गीता में यहाँ तक कहा है कि —

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः ॥

अर्थात् अपना धर्म चाहे सतना अच्छा न हो, और दूसरे का धर्म चाहे बहुत अच्छा भी हो, पर तो भी (दूसरे का धर्म स्वीकार न करे) अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पर दूसरे का धर्म भयानक है।

इसलिये अपने धर्म की मनुष्य को यत्न के साथ रक्षा करनी चाहिए। मनुजी ने कहा है कि—

धम एव इतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मनो धर्मो इतो यधीत् ॥

अर्थात् धर्म को यदि हम मार देंगे, तो धर्म भी हमको मार देगा। यदि धर्म को हम रक्षा करेंगे, तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिये धर्म को मारना नहीं चाहिए। उसकी रक्षा

करनी चाहिए। यदि प्राण देने की आवश्यकता हो, तो प्राण भी दे देवे परन्तु धर्म बचाने से हट नहो। यहाँ मनुष्य का परम कर्तव्य है। वास्तव में मनुष्य और पशु में यही तो भेद है कि मनुष्य का इश्वर ने धर्म दिया है, और पशुआ को धर्माधर्म का कोई ज्ञान नहीं। अन्य सब बातें पशु और मनुष्य में समान ही हैं। किन्ती ने ठाक कहा है —

आहारनिद्रामयमैधुनं च, सामान्यमेतत् पशुमिनंगत्याम्।

रमादि तेषामचिक्षो विज्ञेयो, धर्मेणहीना पशुम उमाना ॥

अर्थात् आहार, निद्रा, भय, मैधुन इत्यादि मानसिक पापें पशु और मनुष्य, दोनों में एक ही समान होती हैं। एक धर्म है मनुष्य में विशेष होता है और जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वह पशु के तुल्य है।

इसलिए मनुष्य को चाहिए कि, इस लोक और परलोक की श्रुति के लिए मनुष्य अच्छे अच्छे गुणों का धारण करे। कड़ लाग पड़ा करते हैं कि, अभी तो हमारा बहुत मा जीवन बाकी पड़ा है। जब तक बच्चे हैं खल-भूट भयानों में मूढ़ आतंक भाग करें, फिर जब बूढ़ होंगे, धर्म को दूर जेंग। यह भावना बहुत ही मूल की है। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। न ज्ञान मृत्यु रूप या जाव 'फिर गौयन, धन, सम्पत्ति का भी यही हाल है। धर्म ही मनुष्य की धीजें नहीं हैं। धर्म ही मनुष्य का आश्रनगर का साथी है, और मरने के बाद भी चला गया होता है। इसलिए यहाँ व्यवस्था से ही धर्म का अभ्यास करना चाहिए। धर्म के लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं है कि, अमुक अवस्था में ही मनुष्य धर्म करे। व्यास जी ने महामारत में कहा है —

न धर्मक्षलां पुरुषस्य निश्चितो ।

न चापि मृत्यु पुरुष प्रतीक्षते ॥

सदा हि धर्मस्य क्रियैव शोभना ।

सदा नरो मृत्युमुत्प्रेऽभियर्षते ॥

अर्थात् मनुष्य के धर्माचरण का कोई समय निश्चित नहीं है और न मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा करेगी। मृत्यु ऐसा नहीं सोचेगी कि, कुछ दिन और ठहर जाओ जब वह मनुष्य कुछ धर्म कर ले, तब इसका ग्राम करो। इस लिए जब कि मनुष्य, एक प्रकार से सर्व्व हो मृत्यु के मुख में रहता है, तब मनुष्य के लिए यही शोभा देता है कि, वह सदैव धर्म का आचरण करता रहे।

१—धृति

धृति या धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। किसी काय को साहस-पूर्वक प्रारम्भ कर देना और फिर उसमें चाहे जितनी आपत्तियाँ आवें, उसको निर्बाह करके पाग लगाना धृति या धैर्य कहलाता है। भगवान् कृष्ण ने गीता में तीन प्रकार की धृति बतलाते हुए उसका लक्षण इस प्रकार दिया है —

धृता यथा धारयते मनः प्राणान्द्रियनियां ।

योगेनान्वमिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥

भगवद्गीता अ० १८

हे पार्थ, योग से अटल रहनेवाली जिस धृति से मन प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को मनुष्य धारण करता है, वह धृति सात्विकी है।

घृति या धैर्य जिस मनुष्य में नहीं है वह मनुष्य कोई भी कार्य ससार में नहीं कर सकता। उसका मन सदा हावाहोम रहता है। किसी कार्य के प्रारम्भ करने का उसे साहस ही नहीं होता। राजर्षि मर्कटहरि महाराज ने कहा है —

आगम्यते न त्वत्तु विप्रभयेन नीचे ।
 प्रारब्ध विप्रविदता विरनन्ति मध्या ॥
 विप्र पुन पुनर्जि प्रतिहन्यमाना ।
 प्रागम्य चात्तात्रा न रित्यवन्ति ॥

अर्थात् विपन्न वे नहीं हैं, वे विपन्नों के भय से पहले ही घबड़ा जाते हैं, और किसी कार्य के प्रारम्भ करने का उनको साहस ही नहीं होता। ऐसे पुरुष नीचे दर्जे के हैं। और जो उनसे कुछ अच्छे, मध्यम दर्जे के हैं, वे कार्य प्रारम्भ तो कर देते हैं, पर बीच में विप्र आजाने से अधूरा ही छोड़ देते हैं। इन्हीं को कहते हैं—प्रारम्भशूर। अब जो सब से उत्तम धैर्यशाली पुरुष हैं, वे विपन्न के घार बार घाने पर भी, कार्य को अन्त तक पहुँचा देते हैं। बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। यद्यपि बीच में जो संकट और बाधा आती है उनसे धैर्यशाली पुरुष का उत्साह तथा तेज और भी अधिक बढ़ जाता है।

ऐसे धैर्यशाली पुरुषों को प्रेम का बल होता है वे सासा रिष निन्दा-शुक्ति, त्व-शोक-त्यादि की परवा नहीं करते। जो कार्य उनको ग्याय और धर्म का मान्य होगा है, उसमें उनके सामन कितने ही संकट आयें, उनका ये परवा नहीं करते। आर अपने ग्याय के भाग पर बराबर खट रहते हैं। मार्कटहरि जी पुन कहते हैं—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।
लक्ष्मीं समायिष्यन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ॥
अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।
न्यायात्ययं प्रविचक्षन्ति पदं न धीरा ॥

नीतिनिपुण लोग चाहे उनकी निन्दा करें, और चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी चाहे आवे और चाहे चली जाय, आज मृत्यु हो, चाहे प्रलयकाल में हो, जो धीर पुरुष हैं, वे न्याय के पथ से विचलित नहीं होते ।

माना जाना तो ऐसे आदमियों के लिए खेल होता है । वे समझते हैं कि हमारी आत्मा तो अमर है—एक चोला छोड़ कर दूसरे चोले में चले जायेंगे । कृष्ण भगवान् कहते हैं —

देहिनोऽहिम्नं यथा देहे क्षौमात् यौवनं वरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरन्तत्र न मुच्यते ॥
य हि न व्यययन्त्येते पुरुषा पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं शोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

भगवद्गीता

धैर्यशाली पुरुष, समझते हैं कि जैसे प्राणी की इस देह में पालन, ज्वाना और बुढ़ापा की अवस्था होती है, इसी प्रकार इस चोले को छोड़कर दूसरे चोले का धारण करना भी प्राण की एक अवस्था विशेष है । और ऐसा समझ कर वे मोह में नहीं पड़ते । हे पुरुषभोष्ठ अर्जुन, जो धैर्यशाली पुरुष सुख-दुःख को समान समझता है वही अमर होने का अधिकारी है ।

महाभारत शान्तिपथ में व्यासजी ने इस प्रकार के धैर्यशाली पुरुष को हिमालय पर्वत की उपमा दी है —

न पठितं कृष्यति नाभिरयते न चारि संसीदते न प्रहृष्यति ।

न चारि कुञ्चयणेन शाचते स्थितं प्रहृष्या दिनशानियाचन ॥

अर्थात् ऐसा धैर्यराजा पठित पुरुष न ता के र करता है, और न इन्द्रिया के विषया में फँसता है, न दुखी होता है और न हर्ष में फूलता है, चाहे जितने आगी मफट उस पर आ पड़े, पर वह धबड़ा कर कर्तव्य में नहीं डिगता—हिमालय का सराब अबल रहता है । पुनश्च—

यनर्धमिन्द्र पन्ना न हर्षयेत्तथैव कालं व्यसनं न मोहयेत् ।

सुखं च दुःखं च तथैव मन्थनं निरेयते च म धुक्चरो नर ॥

महामारुत शाश्वतः ॥

चाहे कितना धन उसको मिल जावे, वह हर्ष नहीं मानता और चाहे कितना कष्ट उस पर आजावे, वह धबड़ाता नहीं—ऐसा धुरन्धर मनुष्य सुख दुःख दोनों में अपने को सनग्न रखता है । जैसे मनुष्य अपनी मयादा का धारण करता है, उन्हीं प्रकार भीरु पुरुष तथैव धीर-नाम्भीर रहकर अपनी मयादा को नहीं छोड़ता ।

जिस पुरुष में धैर्य होता है वह दूसरों को छोड़कर किना से डरता नहीं । निर्भयता धैर्यरासी पुरुष का मुख्य लक्षण है । ऐसा मनुष्य, धर्म की संस्थापना के लिए दुष्टों के बल को टट्ट कराने में अपनी मानी शक्ति लगा देता है और मजनों के बल को बढ़ाता है । किसी बात को परया न करते हुए अपनी प्रतिष्ठा पर अटल रहता है । एक कवि ने कहा है —

धर्मा गुणं धर्माग्नी-तं धूर्तार्थं एवायं गणायै जीता ।

निराप्रतिशामादिष्यमाना महापन्ना कर्त्तव्यधारयन्ते ॥

अर्थात् धन, सुख, यश इत्यादि चाहे कुछ भी न हो, और चाहे

जिवनी हानि हो, परन्तु धैर्यशाली पुरुष अपनी प्रतिज्ञा पर आरुढ़ रहते हुए, सदा उत्साहपूर्वक महान् उद्योग में लगे रहते हैं ।

इसलिए धैर्य को धारण करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है । चाहे जितना मारी सकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिये । किसी कवि ने ठीक कहा है—

त्वान्य न धैर्यं विधुरेऽपि काले बैयात्कदाचिद्गालेमानुयात् ॥

यथा समुद्रेऽपि च पोतमगे सांयाभिको याञ्छति तनुमिव ॥

अर्थात् चाहे जितना मकन्काल आवे, धैर्य न छोड़ना चाहिये क्योंकि शायद धैर्य धारण करने से कोई रास्ता निकल आवे । देखा, समुद्र में जब अहाज डूब जाता है, तब भी उसके पार गण पार जाने की इच्छा रम्यते हैं, और धैर्य के कारण बहुत से लोगों को ऐसे ऐसे साधन मिल जाते हैं कि जिनसे उनका जीवन बच जाता है ।

अतएव जो मनुष्य धैर्यशाली है, उसको धन्य है । ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं और ऐसे ही लोगों से इस ससार की स्थिति है । किसी कवि ने ऐसे धीर पुरुषों की प्रशंसा करते हुए कहा है—

ममदि यत्न न हर्षो विपदिविपादो रणे च भीरुत्वम् ।

त भुवजप्रयतिषर्षं जनयति जननी सुत विरलम् ॥

जिनको सम्पदा में हर्ष नहीं, और विपदा में विपाद नहीं सथा रण में निभय होकर शत्रु का नाश करते हैं, कमी पीठ नहीं दिखाते, ऐसे धीर पुरुष, तीना खों के विज्ञरु हैं । माता ऐसे सुत धिरले पैदा करती है । सय को ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष बनने का प्रयत्न करना चाहिए ।

२—क्षमा

मनुष्य का भीतर-बाहर से फोड़ दुःख उत्पन्न हो, चाहे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा वह दुःख उसे दिया गया हो, और चाहे उसके कर्मों के द्वारा ही उसे मिला हो, पर नम दुःख को सहन कर जाय। उसके कारण क्रोध न कर, और न किसी को हानि पहुँचावे। इसी का नाम क्षमा है। न्या, सहनशीलता, अक्रोध, नम्रता, अहिंसा, शान्ति इत्यादि सद्गुण क्षमा के साथी हैं। क्योंकि जिसमें क्षमा करने की शक्ति होगी, उसी में ये सब बातें भी हो सफला हैं।

क्षमा का सब से अच्छा उदाहरण धरती माता है। धरती का दूसरा नाम ही क्षमा है। धरती पर साग मल-मूत्र करते हैं, धूँफते हैं, उसको टन, फायड़ा कुदास इत्यादि से काटते मारते हैं, मघ प्रकार के अत्याचार प्राणा प्राणी पर करते हैं परन्तु पूर्णमाता सब का सहन करता है। सहन ही नहीं करती, बल्कि उल्टे सबका उपहार करती है। सब का अपनी छाती पर धारण कर ले ले। नाना प्रकार के अन्न, फल फूल, यन्त्रपति लेकर सब प्राणिमात्र का पालन-पोषण करती है, इसीलिए उसका नाम क्षमा है।

क्षमा का गुण सब मनुष्यों में अपरय होना चाहिए। ससार में ऐसा कोई मनुष्य है, जिसने कभी किसी का अपराध न किया हो? यदि ऐसा कोई मनुष्य हो, तो वह मले ही किसी का अपराध सहन न कर, परन्तु वास्तव में ऐसा हीन मनुष्य है? हमें तो ससार में ऐसा एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता कि जिसने खन-भूक कर, अपवा, भूल से

कमी किसी का अपराध न किया हो। ऐसी दशा में क्षमा धारण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्त्तव्य है।

मनुष्य में यदि क्षमा न होगी, तो ससार अशान्तिमय हो जायगा। एक के अपराध पर दूसरा क्रोध करेगा, और फिर दूसरा भी उसके बदले में क्रोध करेगा। आपस में लड़े-मरें और फटेंगे। संसार में दुःख का ही राज्य हो जायगा। सब एक दूसरे के शत्रु हो जायेंगे। मित्रता के भाव का ससार से तोप हो जायगा। इसलिए मैत्री भाव बढ़ाने के लिए क्षमा की बड़ी आवश्यकता है। क्षमा से बड़े-बड़े शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। नीति कहती है —

क्षमाशून्य करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।

अतुल्ये पतितो बहिः स्वयमेव प्रत्यक्ष्यति ॥

अर्थात् क्षमा का हथियार जिसके हाथ में है, दुष्ट मनुष्य उसका क्या कर सकता है ? यह तो आप ही आप शान्त हो जायगा—
गैसे चासफूस से रहित पृथ्वी पर गिरी हुई आग आप ही आप शान्त हो जाती है।

बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि माधुश्री की क्षमा के प्रभाव से दुर्जन लोग, जो पहले उनके शत्रु थे, मित्र बन गये हैं। क्योंकि चाहे दुर्जन ही क्यों न हों, कुछ न कुछ मनुष्यता उसमें रहती है, और क्षमा करने पर फिर वह अपने अपराध पर पछताता है और लज्जित होकर कमी कमी फिर स्वयं क्षमा मांग कर मित्र बन जाता है। इसलिए मृदुता या क्षमा से सब काम सघते हैं। एक कवि ने कहा है —

मृदुना दारुणं हन्ति मृदुनाहन्त्यारुणम् ।

नामायं मृदुना किञ्चित्स्मात्तीतम् मृदु ॥

अर्थात् फोगलता, कठोरता को मार देती है, और कामलता को तो मारती ही है। ऐसा कोई काम नहीं, जो फोगलता से मर न सके। इसलिए फोगलता ही बर्षा भारी कठोरता है। १
 क्रोध क्रोध, अर्थात् क्षमा से ही क्रोध को जीतते हैं जो अपना साधुता से दुर्जनों को जीत लेते हैं।

परन्तु नीति और धर्म यह भी कहता है कि मर मरने में क्षमा का अप्रवृत्ति नहीं होता। विगप कर शत्रुओं के लिए वे क्षमा भी व्यवहार बहुत सोच-समझकर करना चाहिये। बान्धव में भीतर से कृपा रखकर—शत्रु के भी हित की कामना करे। यदि बाहर से क्रोध दिग्गलाया गाय, तो उसका नाम क्रोध नहीं होता। वह तेजस्विता है और तेजस्विता भी मनुष्य का भूपद है। जिसमें तेज नहीं, वह नपुंसक या कायर है। कायरता की क्षमा कोई क्षमा नहीं। शरीर में बल हो तो क्षमा भी शोभा देती है अतएव व्योम जी ने महाभारत में कहा है कि —

आके मृदुयों भयति काले भवति शस्त्रम् ।

उ ये मुनमवाप्नोति क्षात्रं हिमन्तव च ॥

अर्थात् समय समय के अनुसार जो मनुष्य मृदु और कठोर होता है—यानी मौका देखकर तेज भी दिग्गलाता है और क्षमा के मौके पर क्षमा भी करता है, वही मनुष्य लोक और पद्माक्ष में सुख पाता है। चल रहते हुए प्रबल और दुष्ट शत्रु को क्षमा न करना चाहिये। यह पुनरापन नहीं है। व्यासजी ने शत्रुओं का धर्म बतलाते हुए महाभारत में कहा है कि —

एषीर्न ममाभित्य या समादृश्यते वै गन् ।

अभीता मुच्यते शत्रुः स वै पुनः उच्यते ॥

अर्थात् स्वयं अपने बल पर जो शत्रु को खलकारता है, और निमय होकर उससे युद्ध करता है, वही वीर पुरुष है, और जो दूसरा का आश्रय ढूँढ़ता है, अथवा दुम दबाकर भागता है, वह कायर है।

सारांश यह है कि क्षमा मनुष्य का परम धर्म अथवा है, परन्तु सदैव क्षमा भी अच्छी नहीं होती, और न सदैव तेज ही अच्छा होता है। मौका देखकर, जब जैसा उचित हो, तब वैसा व्यवहार करना चाहिये। मान लीजिये, कोई हमारा उपकारी है, और सदैव हमारा उपकार करता रहता है। अब, ऐसे मनुष्य से यदि कभी कोई छोटा-मोटा अपराध भी हो जाय, तो क्षमा करना उचित है। माता, पिता, गुरु राजा इत्यादि बड़े लोगों में यदि क्षमा न हो, तो वे अपना कांक्ष्य उचित रीति से नहीं बना सकते।

छोटी-मोटी बातों पर क्रोध करके हमको अपने चित्त की शान्ति को भग नहीं कर लेना चाहिये। विवेक से काम लेना चाहिये। थोड़ी देर विचार करने पर हमको स्वयं शान्ति मिलेगी, और हमारा अपराधी भी कुछ विचार करेगा। बहुत सम्भव है कि हमकी मुझि ठीक हो जाय, और परमात्मा से वह सुधर जाय।

मनुष्य के ऊपर बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जब उसकी क्षमा और सहनशीलता की परीक्षा होती है। कभी आस पास के मनुष्य ही कोइ मूर्खता का काम कर बैठते हैं, कभी मित्र लोग ही रूठ जाते, कभी नौकर चाकर लोग ही आज्ञा भंग करते हैं, कभी कोइ हमारा अपमान ही कर देता है, कभी हमारे बड़े लोग ही हमको कष्ट देते हैं, कभी दुष्ट लोग निन्दा करते

हैं—अथ, ऐसी वशा में, यदि हम बात-बात पर क्रोध कर लेंगे, और क्षमा, शान्ति और सहन-शीलता से काम न लेंगे तो क्रोध से हमारी ही हानि विशेष होगी। “रिस तन जरै होय बलहानी।” इसलिए ऐसे मौकों पर क्षमा सदैव उपयोगी है। इसीलिए, ऋषि-मुनियों ने क्षमा की प्रशंसा की है —

क्षमा बलवशक्तानां शक्तानां नृपय क्षमा ।

क्षमा वशीकृतिलोके क्षमया किञ्च साध्यते ॥

अर्थात् क्षमा कमजोर के लिए तो बल है और बलवान् के लिये शोभादायक है। क्षमा से लोगों को वश में कर सकते हैं। बल से क्या नहीं मिट्ट हो सकता ?

क्षमा धर्म का एक बड़ा अंग है और इसका धारण करना हम सबका कर्तव्य है।

३—दम

मन को, इन्द्रियों के वश में न होने देने का नाम दम है। मनुष्य के अन्दर मन इन्द्रियों का राजा है। जिस तरह मन इन्द्रियों को चलाता है उसी तरह इन्द्रियां अपने विषयों में दौलती हैं। इस लिए जब तक मन का पुच्छ के द्वारा दमन नहीं किया जाय, तब तक इन्द्रियों का निग्रह नहीं हो सकता। इन्द्रियों के वश में यदि मन हो जाता है तो इन्द्रियां हमसे विषयों में फँसाकर मनुष्य का सरयानारा कर देती हैं। कृष्ण भगवान् गीता में कहते हैं—

इन्द्रियाणा हि चरतां यमनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रशं वायुर्नावमिवाम्भसि ॥

गीता, अ० २

इन्द्रिया विषयो की ओर दौड़ती रहती हैं। ऐसी दशा में यदि मन भी इन्द्रियो के पीछे दौड़ता है, तो वह मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार नाराज कर देता है, जैसे हवा नौका को पानी के अन्दर डुबा देती है। इसलिए जब कभी मन घुरी तरह से विषयो की ओर दौड़े—अपनी स्वामाधिक चञ्चलता को प्रकट करे, तभी उसको बुद्धि और विवेक से मीचकर उसकी अगह पर ही उसको रोक देवे। कृष्ण जी कहते हैं —

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

गीता, अ० ६

अर्थात् यह चञ्चल और अस्थिर मन निघर लिघर की भाँति, उधर ही उधर से इसको खींच लावे, और इसको अपने वश में रखे। मन की गति किधर की होती है? या तो यह विषयो के सुख की ओर दौड़ेगा, अथवा किसी के प्रेम और मोह में दौड़ेगा, अथवा किसी की निंदा-स्तुति, दुःख या किसी को हानि पहुँचाने की ओर दौड़ेगा। जो शुद्ध मन हागा, वह ईश्वर की ओर दौड़ेगा, उसी में एकाग्र हागा। अथवा दूसरे का उपकार सोचेगा। इस प्रकार मनुष्य का मन अपनी वेगवान् गति से सर्वत्र दौड़ा ही करता है। इसका यदि एक जगह लाकर ईश्वर में लगा देव, तो उसी का नाम योगाभ्यास है। परन्तु मन का रोकना बहुत कठिन है। इस विषय में परम भगवद्भक्त श्रीगुरु अर्जुन ने भगवान् कृष्ण से कहा था —

चञ्चलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्माद् निग्रहं मन्ये वायोस्मिन् सुदुष्परम् ॥

गीता, अ० ६

हे कृष्ण, यह मन बड़ा चञ्चल है। इन्द्रियो को विषयो की ओर से स्वीचता नहीं है, बल्कि और डकेलता है। चाहे जितना विवेक से काम लो, फिर भी इसको जीतना कठिन है। विषय वास्तव्य में बड़ा दृढ़ है। इसका निग्रह करना जो ऐसा कठिन है कि जैसे हवा की गठरी बाधना। इस पर भगवान् कृष्ण ने कहा —

असंशयं महाशूरा मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैशम्येण च यज्जते ॥

गीता, अ० ६

हे वीरधर अर्जुन इनमें सन्देह नहीं, यह मन अत्यन्त चञ्चल है, और इसका राकना बहुत कठिन है, फिर भी दो उपाय ऐसे हैं, कि जिनसे यह यश में किया जा सकता है, और वे उपाय हैं—अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास—अर्थात् बार बार और बराबर मन की हरकतों पर यदि हम ध्यान रखें, और उसको अपने यश में लाने का प्रयत्न जारी रखें, तो ऐसा नहीं कि वह यश में न हो जाय, और वैराग्य—अर्थात् ससार के चितने विषय हैं, उनका सचित्त रूप से, धन से सेवन कर—सेवन करें और फेंके नहीं। इनके पीछे पीछे हो जायें—अपनी आत्मा और ससार को हानि न पहुँचाय। बल्कि अपनी आत्मा और ससार पर कृष्ण का ध्यान रखते हुए—इन्द्रिया और मन को यश में रखते हुए—यदि हम ससार के कर्तव्यों का पालन करें, और धर्मपूर्ण विषयों का सेवन कर, तो यह भी वैराग्य ही है। इस प्रकार की विशिष्टता का अभ्यास करने से मन यश में हो

जाता है, और प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही बात कृष्ण भगवान् गीता में कहते हैं —

रगद्वेषवियुक्तेषु त्रिषयानिन्द्रियंचरन् ।
ध्यामयश्चैवेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

गीता, २-६४

जो विषयों से प्रेम और द्वेष छोड़ देता है—अर्थात् उनमें फँसता नहीं है, धमपूर्यक त्रिषया का सेवन करता है—जिसका मन वश में है, इन्द्रिया वश में हैं वह प्रसन्नता प्राप्त करता है। उसको विषयों का सुख दुःख नहीं माखूम होता। मन परमात्मा और धर्म में लीन रहता है। ऐसे पुरुष को कभी क्लेश नहीं होता। क्लेश में भी वह अपने मन का दमन करके सुख ही मानता है। न उसको अपने ऊपर द्वेष या क्रोध होता है, और न दूसरे के ऊपर।

दान्तः शमपर शस्त्रत् परिप्लेशं न विन्दति ।

न चतप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां भिषम् ॥

महाभारत, वनपर्व ।

जो सर्वेष मन और इन्द्रियों को वश में रख कर शान्त और दान्त रहता है, वह दुःख का अनुभव नहीं करता। जिसने अपने मन का दमन कर लिया है, वह दूसरे के सुख को देख कर कभी जलता नहीं। सुखी होता है।

कई लोगों का मत है, कि मन को दयाना कभी नहीं चाहिए। किन्तु मन जो माँगता जावे, यही उसको देते रहना चाहिए। इस प्रकार जब मन खूब विषय उपसोग करके मग्न हो जायगा, तब आप ही आप उसका दमन हो जायगा। परन्तु भगवान् मनु कहते हैं कि —

न चातु कामं कामानामुपमोगेन, शान्त्यति ।

द्विषा कृष्णवर्णैः । भूय एवाऽभियर्षते ॥

मनुस्मृति, ध० २

विषयों के भोग की इच्छा विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं हो सकती, किन्तु और भी बढ़ती ही जाती है—जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ती है। इस लिए विवेक से मन का दमन करने से इन्द्रियाँ आप आप ही आप विषयों से लिपि खाती हैं। जैसे कलुषा अपने सब अंगों को अन्दर सिकोने लेता है, वैसे ही इन्द्रियाँ अपने को विषयों से समेट करके मन के साथ आत्मा में भीतर संलग्न हो जाती हैं। जब मनुष्य ऐसी दशा हो जाती है तब विषयो से विरक्त मन की आत्मा में स्थिर करके वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसी लिए कहते हैं कि —

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो ।

कथाय विषयासक्त मुक्तो निर्विषय मनः ॥

मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि विषयों में फैला हुआ मन बन्धन में है, और विषयो से छुटा हुआ मुक्त है। ज्ञानी लोग विषयों से मन को छुड़ाकर इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव करते हैं।

मार्गश यह है कि, मन की वासना, जो सर्वत्र दूर और भले मार्गों की ओर दाढ़ा करता है, उसको दूर मार्गों की ओर से हटाकर सदैव कल्याण-मार्ग की ओर लगातार रहना चाहिए। यही मन का दमन है। महाभारत में इसका कल इस प्रकार कहा है —

दमस्तेजो वधयति पवित्र दममुत्तमम् ।

विपाप्मा वृद्धतेचास्तु पुरुषो विन्दते महत् ॥

महाभारत

मन का त्याग करने से तेज घटता है । यह मनोवृत्ति का गुण मनुष्य में परम पवित्र और चम है । हमसे पाप नष्ट होता है, और मनुष्य तेजस्वी होकर परमात्मा को प्राप्त करता है ।

४—अस्तेय *

दूजरे की वस्तु अपहरण न करके, धर्म के साथ अपनी जीविका करने को अस्तेय कहते हैं । मनु महाराज ने धर्मपूर्वक धन कमाने के निम्नलिखित दस साधन बतलाये हैं —

विद्या शिल्पं मुक्ति सेवा गारह्य विपणि वृत्तिः ।

धृतिभैद्यं कुसी च दश जीवनवृत्तवः ॥

अर्थात् १—अध्ययन-अध्यापन का कार्य करना, २—शिल्प विज्ञान-कारीगरी, ३—किसी के घर नौकरी करना, ४—फिन्नी मन्था की सेवा करना, ५—गोरक्षा पशुपालन ६—देशविदेश घूमकर अथवा एक स्थान में दूकान रखकर व्यापार करना, ७—कृषि करना, ८—सन्तोष वारण करके जो मिल जाय उसी पर गुष्ठारा करना, ९—मिच्छा भाँगना, १०—व्याज-साहूकारी इत्यादि, ये दस बात जीविका की हेतु हैं ।

अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार इन्हीं व्यवसायों में से कोई व्यवसाय मनुष्य को चुन लेना चाहिये । व्यवसाय कोई भी हो, ईमानदारी और सचाइ के साथ करना चाहिए । दूसरे का धन घेईमानी या चोरी से हरण करने का प्रयत्न न करना चाहिए ।

इत्यावास्यामिदं सर्वं यद्विद्वच्च जगत्त्वां प्रगत् ।

तेन तत्सत्तेन मुञ्जीथा मा एष कस्य त्विदं तन् ॥ शृणोमिष्व
अर्थात् यह सम्पूर्ण स्थावर जंगम जगत् परमात्मा का व्याप्त
है—मेमा कोइ दस्तु नहीं, चित्तन चइ न हा, इसलिए उमसे
बरो । इमानदारी के साथ, सयाद मे विमना मिले, उमी न
भोग करो । किमा का धन अन्याय से लेने का साक्ष्य न
हरो । महर्षि व्यास जी ने कहा —

येऽग वक्ष्ये ते सत्या येऽधर्मेश विगद्य तान् ।

धर्मै वै शारवत लोके न ब्रह्माक्षनमब्रवा ॥

महामारुत, शान्ति

अर्थात् जो धन धर्म से पैदा किया जाता है, वही सदा धन है,
अधर्म से पैदा किये हुए धन का विफकार है । धन सदैव रहने
की चीज नहीं है और धन सदैव रहता है । इस लिए धन के
लिए धर्म छोड़ना न चाहिए ।

धर्म का जलिलाना कसके जालीन राग, भूष अथवा व्या
पाइ इत्यादि न है । या ता या धूनता का व्यवहार करके धन
जोड़त है उनको बने धन से सुरा फरापिनही, निजना । अन्याय
से बहुत-सा जोरा उभा उनका धन दुर्ध्वस्तना नै खच हाता है
इससे उनका शरीर मिट्टी हा जाता है, मार, एमे नाय धनवान्
लोक परलोक होना सिगाइते हैं । भगवान् भोक्त एवन्द्र जा ने
गीता में ऐसे अधर्मों का अकड़ा यज्ञन किया है —

आर्याभयशर्तं च पानमासगवेषणं ।

इहन्त कामभोगार्थमन्यायेनाधर्मं तान् ॥

अनेनचिसिस्तान्ता मादनामसमाहृत ।

प्रपक्ता काममाणेषु पतन्ति नग्नेऽशुचौ ॥

गीता, अ० १६

अर्थात् सैकड़ों आशाओं की फौमियो में बँधे हुए, कामक्रोध में तत्पर, विषय-सुख के लिए अन्याय से धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। धित चंचल होन के कारण धासि में पड़े रहते हैं। मोहजाल में लिपट रहने हैं। काम भोगों में फँसे रहते हैं। ऐसे दुष्ट बड़े घुरे नरक में पड़ने हैं।

इसके नियार जो धन अधर्म से उकटा किया जाता है, वह थुल समय तक ठहरता भी नहीं जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। पाण्ड्यम मुनि ने कहा है कि—

अयायोगर्जितं द्रव्यं दशनर्पाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते चैव दशे अपे समूलं च विनश्यति ॥

चाणन्यनीति

अर्थात् अधर्म और अयाय से जो द्रव्य उपार्जन किया जाता है, वह सिर्फ दस वर्ष ठहरता है और ग्यारह वर्ष जड़मून से नारा हो जाता है। चाहे चांग हो जाए, चाहे घाग लान जाय, चाहे स्वयं यह अधर्मों नाना प्रकार के दुराचारों में ही उनको खर्च कर दे, पर वह रहता नहीं, और न ऐसे धन से उसको सुख ही होता है। इसलिए अपने वाहुजय से धर्म के साथ उपयोग करने हुए जीविका के लिए धन कमाना चाहिए। उद्योगी पुरुष के लिए धन की कमी नहीं। राजर्षि मर्हट्टरि कहते हैं —

उद्योगिनं पुरुषिहमुते लक्ष्मी ।

दैवं प्रधानमिति कापुरुषा श्रुन्ते ॥

नैव विरायकुरु पादमात्मनश्चा ।

यत्नेरुने यति न विपति र्नाऽपि ॥

अर्थात् जो पुरुष उद्योगी है, अपने वाहुजय का भरोसा करके सतव परिश्रम करते रहते हैं, उन्हीं के गले में लक्ष्मी खयमाल

पहनाती है, और जो लोग कायर आलसी हैं व भाग्य
भरोसा किये बैठे रहते हैं। इस लिय भाग्य को भरोसा छोड़
कर शक्तिमत्त लूत पौरुष करो। यत्न करो। यत्न करने पर यदि
सफलता प्राप्त न हो तो फिर यत्न करो। देखो कि हमारे मन
में कहाँ दोष रह गया है। उस दोष को राज निपात कर सब
निर्दोष यत्न करोगे, सब सफलता अवश्य मिलेगी। नीचे लिख
हुए गुण जिन्हें उद्योगी मनुष्य न होते हैं, उनके पास धन भी
कमी नहीं रहती।

उत्साहसम्यक्प्रमदाद्यस्य ।

क्रियाविशेषः स्वयं योऽयम् ॥

१. शरः कृतञ्च हृदयैर्हृदं च ।

कर्मिणः स्वयं पानि निष्कम्बेका ॥

जिस पुरुष ने शर आदि भरा हुआ है, जो शरीर की पात लाइ
दर परापर दफ़्ता ल उद्योग करता रहता है काय करने की
चतुरता जिसमें है जो व्यस्तता में नहीं फँसा है, जो शूरवीर
आगे आरोग्य-शरीर है, जो अपने 'हृद' उद्विग्न मन मानता है,
जिसका हृदय हृद है, और दूसरे य साथ लक्ष्ययज्ञ का प्रतीक
करता है, ऐसे पुरुष के पास शक्ति स्वयं निवास करने की
आती है।

इसलिए शरादय उद्योग करते रहना चाहिए। परन्तु एक
जगह बैठ रहने से मनुष्य धन नहीं कमा सकता। नीति
में कहा हुआ है —

निगा विषा शरः सा मन्त्राणि मानः यथा ॥

अथवा न भूय दशार्धान्तरं ॥

अर्थात् विषा, शर, कला, फौज इत्यादि जीविका-सम्पत्ति प्राप्त

मनुष्य को तब तक भली भाँति नहीं प्राप्त हो सकती जब, तक कि वह प्रग्री पर्यटन न करे, और आनन्दपूर्वक देशदेशान्तर का भ्रमण न करे। जापान अमेरिका जर्मनी इंग्लैण्ड इत्यादि जितने देश हैं उनके होनहार नवयुवक विग्यापी जब एक दूसरे के देशों में जाकर शिल्प कलाकौशल, विज्ञान, कृषि इत्यादि की विज्ञा सीखकर आये हैं। तब उन्होंने अपने देश को उन्नत किया है, और स्वयं भी उन्नत हुए हैं। हमारे देश के नवयुवक और व्यवसायी लोग कूप-म झूफ की तरह इसी देश में पड़े रहते हैं, और विदेशियों की दलाली करने में ही अपने व्यवसाय की उत्तिथी समझते हैं। इसी से हमारे देश का सारा व्यवसाय विदेशियों के हाथ में चला गया है और हम दिन दिन दारिद्र्य हो रहे हैं। इस लिए हमारे धनधान्य नवयुवकों को उन्नत है कि, वे उपर्युक्त उन्नत देशों में जाकर व्यापार व्यवसाय का तराका सीखें, और फिर अपने देश में व्यापार स्वदेशी व्यापार और फल फारखाने चलाय जिनमें देश की सम्पत्ति देश में ही रहे और हमारे देश के श्रमी लोगों को मिहनत-मजदूरी तथा उद्योग-धंधा मिले।

धन की मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यकता है। बिना धन कमाये न स्वार्थ होता है, और न परमाथ। आजकल तो धन की इतनी महिमा है कि भगवद्गि महाराज के शब्दों में यही कहना पड़ता है कि —

यः प्राप्तिं विच्छेद म नर कुलीनः ।

स पश्चित् स मृतवान् गुणजः ॥

स एव ब्रह्मा स च दर्शनीयः ।

सर्वे गुणा काश्चनमभ्यस्यन्ति ॥

जिसके पास धन है वही अनुप्य कुलीन है, वही पंडित है, वही अनुभवी है, वही गुणमय है, वही बख्श है, वही दर्शनीय सुन्दर है, सब गुण एक का धन में ही बसते हैं और जिसके पास धन नहीं है —

माता मित्रि नाभिनन्दति पिता भ्राता न सम्भाषते ।
मृता कुशले ननुगच्छति सुत भान्ता च नाभिगते ।
प्रथा धर्मेण कथा न कुर्वते सम्भाषणं वै मुक्तम् ।
वत्माद् द्रव्यमुपासीत शृणु रत्ने ज्ञेयेण नये वशाः ॥

उसको माता गात्रिया दिया करती है, पिता उसको देवकी प्रसन्न नहीं होता, भाई लोग बात नहीं करते और तौकर लोग अलग ही मुँह बनाये गये हैं, लड़के उसका कहना नहीं मानते, ब्या अलग करी जाती है, मित्र लोग यदि मार्ग में सामन पड़ जाते हैं, तो उभर सका से मुँह फेर लेते हैं कि कहीं दुष्ट मार्ग न पड़े—छींके बात नहीं करने। इसलिये मित्रों, सुनो धन कमाओ। क्योंकि धन के ही वश में सब है।

धन कमाओ वा सही, पर उसका उपयोग भी जानो। क्योंकि यदि कमाया और उसका उचित विनियोग न किया जा सके है। संसार में प्रायः बहुत लोग ऐसे हा हैं कि जो धन कमाकर या तो उसे संचित ही रखा है, अथवा किञ्चित्तरूपी में उड़ा भुते हैं। दोनों बातें सगल हैं। धन को मीका देव कर न्यूनधिक सभ्य करना चाहिये। नाते में फहा है —

मा काङ्क्षिनीनप्यथप्रयत्ना ।

समुदरेक्षि क्रुतः कालमन ॥

अक्षेपु काङ्क्षिनी मुक्तदस्तः ।

तं रामकिं न जहाति लक्ष्मीः ॥

अर्थात् बुरे रास्ते में यदि एक कौड़ी भी जाती हो तो उसे हजार मुहरों की तरह बचा लो, और मौका लगने पर—किमी अच्छे काम में करोड़ों अशर्कियाँ भी मुक्तदस्त होकर खर्च कर लो। जो उधागी पुरुष ऐसा करता है—अर्थात् धर्म से कमाया हुआ धन धन ही में खर्च करता है, उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। पन्तु जो मनुष्य अपनी आमदनी का खयाल न करके व्यय में बहुत सा धन खर्च किया करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। क्योंकि—

क्षिप्रमायमनालोन्य न्ययमान राधाञ्छया ।

परिधीयत एवासौ धनी वैभवयोगम् ॥

आमदनी का बिचार न करके यदि खर्च-व्ययता पूर्व खर्च करते रहें, तो कुबेर के समान धनी भी निर्धन दरिद्री बन जायेंगे।

इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि, अपने अनुरक्त उचित जीविका को ग्रहण करके, अपने उपार्जन और वादुबल से, धर्म के साथ, धन कमावे परस्त्री और परबन को हरण करने की कभी इच्छा न करे।

मातृगत् पद्दारेषु पद्मव्येषु लोष्ठस्त ।

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः ॥

जो दूसरे की स्त्री को माता के तुल्य और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरों के तुल्य देखता है, और सब प्राणियों का दुख सुख अपने ही दुःख-सुख के समान देखता है वही मया विवेकी पुरुष है।

५—शौच

शौच का अर्थ है शुद्धता । शुद्धता दो प्रकार की है । ०१ बाहर की शुद्धता । दूसरी भीतरी की शुद्धता । बाहर की शुद्धता शरीर, वस्त्र स्थान इत्यादि की शुद्धता आती है, और भीतर की शुद्धता में मन या आत्मा की शुद्धता आती है । मनु महाराज ने एक श्लोक में बाहरी भीतरी शुद्धता के साधन थोड़े से, बहुत अच्छा सरल ढंग दिया है । वह श्लोक इस प्रकार है —

अग्निर्ग्राशणि शुभ्रणि मां सत्येन शुष्यति ।
विद्यातपोम्या नृतात्मा शुद्धिर्ज्ञानेन शुष्यति ॥

मनु० ८५
अर्थात् शरीर वस्त्र स्थान इत्यादि बाहरी भागें पानी सिंहा (या साबुन, गोबर) इत्यादि के शुद्ध हो जाती हैं । मन सत्य से शुद्ध होगा है । ०२ और उपर आत्मा शुद्ध होगी है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होगी है ।

मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य 'हत्ता-दातुन' करके गुत्त को और शुद्ध ठण्डे पानी से स्नात करके अपने सप अंगों को साफ रखे । शरीर का मलीनता से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । कपड़ा नाक पहनना आदि । मोटे कपड़े से शरीर का सप अंगों में न रखा होता है । जहाँ तक हो सके कम बरत पहनो और अपना रंग का ही कपड़ा पहना । सफेद रंग का कपड़ा पहनने में भेला होता है, वह गुरुन्त हो मालूम हो जाता है और उसे गाय करके खो सकते हैं, पर रंगीन कपड़ा जिसको 'मैलखोरा' कहते हैं, कभी मत पहनो । कई लोग कपड़ा भेला न हो इसी कारण रंगीन पहनते हैं; पर वह

चाल अच्छी नहीं। रंगीन कपड़े में मैल खपता रहता है, और फिर घड़ी शरीर के लिए हानिकारक होता है।

शरीर और वस्त्रों की सफाई इस विचार से न रखो कि, तुम देखने में सुन्दर लगो पर इस विचार से, रखो कि, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और तुम्हारा चित्त प्रफुल्लित रहे। क्योंकि शरीर और कपड़े साफ रहने से दूसरे पर चाहे जो असर पड़ता हो, अपने चित्त को ही प्रसन्नता होती है। मन में उत्साह बढ़ता है, जिससे मनुष्य के सत्कार्यों में उसको सफलता मिलती है।

यही बात स्नान की सफाई के विषय में भी कही जा सकती है। जगह चाहे थोड़ी ही हो, लेकिन साफ-सुथरी और हवा-दार हो। अपने अपने स्थान की चीजें ठीक तौर से, जहाँ की वहाँ, सफाई के साथ, रखी हुई हों। इस बाहर की सफाई का शरीर की आरोग्यता और चित्त की प्रसन्नता पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, और ये दो बातें ऐसी हैं कि जिनका मनुष्य के धर्म से बड़ा गहरा सम्बन्ध है।

एक और सफाई का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, और वह सफाई है—पेट के अन्दर की मलशुद्धि। प्रायः देखा जाता है कि, लोग अपने घालको को प्रातःकाल शौच आने की आदत नहीं डलवाते। लड़के उठते ही आने को मागते हैं, और मूर्ख माताएँ, बिना शौच और मुख-माजन के ही, साड़-प्यार के कारण उनको फलेऊ आने को दे देती हैं। पेट का मल साफ न होने के कारण रक्त दूषित हो जाता है, और शरीर रोग का घर बन जाता है। इसलिए प्रातःकाल शौच आने की आदत जरूर डालना चाहिये, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए

कि, जो कुछ भोजन किया जाता है, वह पचकर उसका मूल रोज का रोज नियमानुसार निकलता रहता है या नहीं।

ये तो ऊपरी शौच की बातें हुई। अब हम भीतरी शुद्धता के विषय में कुछ लिखेंगे। वास्तव में भीतरी शुद्धता पर ही मनुष्य का जीवन बहुत कुछ अवलम्बित है, क्योंकि उसका सम्बन्ध मन, बुद्धि और आत्मा की पवित्रता से है। जब तक मनुष्य का मन, बुद्धि आत्मा पवित्र नहीं है, तब तक याहरी शुद्धि का सम्बन्ध तो विधेय कर शरीर से ही है, और शरीर भी केवल याहरी शुद्धि से उतना लाभ नहीं उठा सकता, जब तक मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र न हो।

मन की शुद्धि का साधन महर्षि मनु ने 'सत्य' बतलाया है। जो मनुष्य सत्य ही बात मन में सोचता है, सत्य ही बात मुँह से निकालता है, और सत्य ही कार्य करता है, उसका मन शुद्धि रहता है। वास्तव में मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण है। क्योंकि श्रुति में कहा है कि—

यस्मिन्सा ध्यायति वदति ।

यद्वाचा यदति तत्कर्मणा करोति ।

यत्कर्मणा करोति तदमिसम्पद्यते ॥

अर्थात् मनुष्य जिस बात का मन से ध्यान करता है, उसी को वाचा से कहता है, और जिसको वाचा से कहता है, वही कर्म से करता है, और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सत्य का ही ध्यान करना चाहिए, जिससे मन, ध्यान और कर्म पवित्र हो।

जैसे मनुष्य का मन सत्य से शुद्ध होता है, वैसे ही उसकी आत्मा पवित्र और धन से शुद्ध होती है। आत्मा कहते हैं, जीव

को । अब मनुष्य धिया का अध्ययन करता है, और तप करता है—अर्थात् सत्कर्मों के लिए कष्ट सहता है, तब उसका जीव या आत्मा पवित्र हो जाती है । उसके सब सशय दूर हो जाते हैं ।

आत्मा की शुद्धि के साथ बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए । जो बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होता है । क्योंकि ज्ञान के समान इस ससार में और कोई वस्तु पवित्र नहीं है । गीता में महायान् श्रीकृष्ण ने ज्ञान की मर्दमा वरणन करते हुए कहा है —

भक्षावान् लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ।

ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिनचिरेणाधिगच्छति ॥

गीता

अर्थात् ज्ञान (जीव, सृष्टि और परमात्मा का ज्ञान) उसी को प्राप्त होता है, जो भक्षावान् होता है, ज्ञान में मन लगाता है, और इन्द्रियो का सयम करता है । और जहाँ एक बार मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कि फिर वह परम शान्ति को पाता है । परम शान्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य की बुद्धि पवित्र होकर स्थिर हो जाती है । उस वशा में कोई बुरी बात मनुष्य के मन में आती ही नहीं । जो जो काय उसके द्वारा होते हैं, सब ससार के लिए हितकारी होते हैं ।

जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, मनुष्य को अपना शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि इत्यादि पवित्र रखते हुए भीतर-बाहर शुद्ध रहने का पराधर प्रयत्न करते रहना चाहिए । शुभ गुणों की वृद्धि और अशुभ गुणों का त्याग करने से मनुष्य भीतर बाहर शुद्ध हो जाता है और लोक-परलोक दोनों में उसको सुख मिलता है ।

६-इन्द्रिय-निग्रह

मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने दस इन्द्रियाँ दी हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, और पाँच कर्मेन्द्रियाँ। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये हैं— (१) आँख, (२) कान, (३) नास, (४) रसना, अर्थात् जिह्वा, (५) त्वचा, अर्थात् त्वचा। इन पाँचों इन्द्रियों से हम विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं—जैसे आँख से मला-मुरा रूप देखना, कान से कोमल-कठोर शब्द सुनना, नास से सुगन्ध, दुर्गन्ध सूँघना, रसना से स्वाद चखना, त्वचा से कठोर अथवा मुलायम चीज का स्पर्श करना। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का एक-एक सहायक देवता भी है। उसी देवता से उस इन्द्रिय के विषय की उत्पत्ति होती है। जैसे आँख का विषय रूप है यह अग्नि अथवा सूर्य का गुण है। सूर्य या अग्नि यदि न हो, तो हमारी आँख इन्द्रिय विलकुल बेकाम है। इसी प्रकार कान का विषय शब्द है। यह आकाश का गुण है। आकाश ही के कारण शब्द बँठा है। नास का विषय गन्ध है। गन्ध पृथ्वी का गुण है। जीम का विषय रस है, जो जल का गुण है, और त्वचा का विषय स्पर्श है। यह वायु का गुण है। ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके विषय प्रधान हैं। अब पाँच कर्मेन्द्रियों को लीजिए—

(१) घ्राणी, (२) हाथ, (३) पैर, (४) लिंग, और (५) गुदा। घ्राणी से हम भोजन करते हैं। यह भी जिह्वा ही है। जिह्वा में परमात्मा ने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों का शक्ति दी है। स्वाद भी चखता है, और भोजन भी है। हाथ से कार्य करते हैं। पैर से चलते हैं। लिंग में मूत्र आदि हैं, और गुदा से मल निकलता है।

ज्ञानेन्द्रियाँ ईश्वर न हमारे शरीर में ऊपर का और

पनाई है, और कर्मेन्द्रियाँ नीचे की ओर—इससे ईश्वर ने ज्ञान को प्रधानता दी है, और हमको बतलाया है कि, ज्ञान के अनुसार ही कर्म करो। अस्तु। हमारी आत्मा मन को संचालित करके इन्द्रियों के द्वारा सब विषयों का जोग भागती है। उपनिषदों में इसका बहुत ही अच्छा रूपक दिया गया है।

आमानं रयिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रमहमेष च ॥

इन्द्रियाणि दयानाहुर्विषयांस्तैषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥

कठोपनिषद्

यह शरीर एक रथ है, जिसका रथी, अर्थात् इस पर आसक्त होनेवाला, इसका स्वामी, जीवात्मा है। जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ पर बैठ कर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। अब, रथ में घोड़े चाहिये। सो वृत्तों इन्द्रियाँ इस रथ के घोड़े हैं। अब घोड़ों में वागडोर चाहिए, सो मन ही इन घोड़ों की वागडोर है। रथ हो गया, रथी हो गया, घोड़े हो गये, घोड़ों की वागडोर हो गई, अब उस वागडोर को पकड़ कर घोड़ों को अपने बश में रखते हुये रथ को ठीक स्थान में, परमात्मा या मुक्ति की ओर, ले जानेवाला सारथी चाहिए। यह सारथी बुद्धि या विवेक है। अथ इन्द्रियरूपी घोड़ों के चलने का मार्ग चाहिए। यह मार्ग इन्द्रियों के विषय हैं, क्योंकि विषयों की ही ओर इन्द्रियाँ दौड़ती हैं। इस लिए जो ज्ञानी पुरुष है, वे बुद्धि या विवेक के द्वारा इन्द्रियों की वागडोर मन को पकड़ दृढ़ता से अपने हाथ में पकड़ कर, उनसे उनके विषयों के रास्ते में इस रुझान से ले चलते हैं, कि जिससे वे सुखपूर्वक ईश्वर के समीप पहुँच कर मुक्ति की प्राप्ति करते हैं।

इन्द्रिय-निग्रह का सिर्फ इतना ही मतलब है कि, इन्द्रिय जुरी तरह से अपने अपने विषयों की ओर 'न' भगने, पावें जिसनी जिस विषय की आवश्यकता है, उतना ही उस विषय को ग्रहण करें। विषयों में जुरी तरह से फँस कर—चेतनाय विषयों के मार्ग में भगकर इस शरीररूपी दय को तोड़-फोड़ कर नष्ट न कर डालें। यदि इन्द्रियाँ इस प्रकार कुमार्गी भगेंगी तो रथ, रथी सारथी, बागडोर इत्यादि सब नष्ट हो जायेंगे। इसलिये बुद्धि या विवेक रूपी सारथी को सदैव सचेत रखो। यही इन इन्द्रियरूपी वसों घोड़ों का निग्रह है सफ़ला है।

कई लोग इन्द्रिय-निग्रह का उपयुक्त सफ़ा 'अर्थ' न समझ कर इन्द्रियों को हाँ मारने की कोशिश करते हैं। परन्तु इन्द्रियों का तो स्वभाव ही है कि वे अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। जब तक इस शरीर में आत्मा, मन और इन्द्रिय हैं, तब तक विषय उनसे छूट नहीं सकते। खाली निग्रह इन काम नहीं कर सकता। जो कथल निग्रह से ही काम लेना चाहते हैं—विवेक या बुद्धि को उसका साथ नहीं रखते हैं, उनका मन विषयों से नहीं छूटता है। मन तो उनका विषयों की ओर दौड़ता ही है, परन्तु कथल इन्द्रियों को थोड़ा दबावा चाहते हैं। ऐसे जागों को भगवान् कृष्ण ने गीता में पाराकाय बताया है —

नभेन्द्रियाणि संमम्य यः धास्ते मनसा स्मरेत् ।

इन्द्रियाणीन् विमुदात्ता मिथ्याचारः स ठम्यते ॥

भीमदसगवद्गीता

जो मूर्ख ऊपर ऊपर से कर्म-इन्द्रियों का संयम करके मन से विम

।स विषयों का चिन्तन किया करता है, वह पाखण्डी है। इस लिए विवेक से मन का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से इन्द्रियाँ विषयों में नहीं फँसती। भगवान् मनु ने स्पष्ट कहा है —

यशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मत्तस्तथा ।

सर्चान् संसाधयेदर्शानाक्षिष्वन् योगतस्तनुम् ॥

मनु०

अर्थात् पाँच ज्ञानन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय और ग्वारहर्ष मन को भी बश में करके इस प्रकार से युक्ति के साथ धर्म अथ काम-मोक्ष का साधन करे कि जिससे शरीर क्षीण न होने पावे। व्यर्थ में शरीर को कष्ट देने से इन्द्रियों का निग्रह नहीं हो सकता। यत्कि विवेक के साथ युष्माहारविहार को ही इन्द्रिय निग्रह कहते हैं। इन्द्रियों के जिसने विषय हैं, उनका सेवन करने से कोई हानि नहीं है, परन्तु धर्म की मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिये। यदि मनुष्य विषयों में फँस जायगा तो जरूर धर्म की मर्यादा से बाहर हो जायगा, और अपना लोक-परलोक बिगाड़ेगा। ऐसे ही लोगों के लिए महाभारत में कहा है —

शिशोदरकृतेऽप्राज्ञ करोति विषयं बहु ।

मोहरागबलाक्रान्त इन्द्रियार्थवशात्तुगा ॥

महामारत, वनपर्व

मूर्ख आदमी मोह और प्रेम में आकर, इन्द्रियों के विषयों के अधीन होकर, शिरन और उदर के लिए, मिथ्या आहार और विहार करते हैं। अनेक प्रयत्न करके सुन्दर भोजन और स्त्री विषय का सेवन करके नष्ट होते हैं। प्राणी की प्रत्येक इन्द्रिय का विषय इतना प्रयत्न है कि, वह अकेला ही मरने लगे

करने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि पाँचों विषय अपना अपना काम इन्द्रियों पर करने लगे तो फिर मनुष्य के नष्ट होने में क्या सन्देह ? किसी कवि ने कहा है —

सुरग मार्तण्ड पतंग भुग ।

मीना हताः पंचभिरेव पंच ॥

एक प्रमादी स कथं न हन्यते ।

यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥

अथात् हरिण व्याघ्र को घासुरी को सुन्दर तान सुनकर माण जाता है, हाथी मृदुल घास से पूरे हुए गह्वे में लेटकर स्वयं सुख का अनुभव करने में नाचे धँस जाता है, पत्तियों दापक का सुन्दर रूप देख कर अक्ष मरता है, और रस के लोभ में आकर कंठकों से विरुद्ध होकर अपने प्राण देता है, मछली बंशी में लगे हुए मांस के टुकड़े का गन्ध पाकर उसको चार आठ पित होता है, और यश को निगलकर अपने प्राण देता है। ये प्राणी एक ही एक इन्द्रिय विषय में कैसे कर नष्ट होते हैं। फिर मनुष्य, जो शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध, इन पाँचों विषयों का दास हो जाय, तो वह क्यों नहीं नष्ट होगा ?

इस लिए मनुष्य को इन विषयों का दास नहीं होना चाहिए पण्डित विषयों को अपना दास मान कर रखना चाहिए जो पुरुष जितेन्द्रिय होते हैं, वे विषयों का, उचित मात्रा में, और धर्म की मर्यादा रखते हुए सेवन करते हैं, और निर-अवस्था अप्रिय विषय पाकर मन में हर्ष-शोक नहीं मानते। मनुजी कहते हैं —

भुत्वा स्पृष्ट्वा च हृष्ट्वा च मुसगा माता च यो नरः ।

न हृषति न क्षापति या च विभ्रयो विवोदिय ॥

अर्थात् बिदारगुप्ति, अथवा मधुर शब्द या कठोर शब्द, सुनने से, कोमल या कठोर वस्तु के स्पर्श करने से, सुन्दर अथवा कुरूप वस्तु देखने से, सुन्दर सरस अथवा नीरस सुस्वादु भोजन से, सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध पदार्थ सूँघने से आनन्द अथवा खेद न हो, दोनों में अपनी घत्ति को समान रखे, वही मनुष्य जितेन्द्रिय है।

जितेन्द्रिय पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषयों में पेंसा हुआ मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है।

— — —

७—धी

ईश्वर ने जितने प्राणी ससार में पैदा किए हैं, उन सब में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है ? उसमें ऐसी कौन सी बात है, जो और प्राणियों में नहीं है ? आहार निद्रा भय, मैथुन, इन चार बातों का ज्ञान मनुष्य को है, उसी की तरह अन्य प्राणियों को भी है। परन्तु एक बात मनुष्य में ऐसी है, जो अन्य प्राणियों में नहीं है। और वह बात है—बुद्धि या विवेक। इसी को मनुजी ने भी कहा है। मनुष्य को ही परमात्मा ने यह शक्ति दी है कि, जिससे वह भली बुरी बात का ज्ञान कर सकता है। किस मार्ग से चले, जिससे हमारा उपकार हो, और दूसरों को हानि न पहुँचे ? किस मार्ग से चले, जिससे हमारा भी उपकार हो, और दूसरों का भी उपकार हो ? यह विवेक मनुष्य को परमात्मा ने दिया है। उसने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिससे वह दूसरे प्राणियों के मन की बात जान सकता है। जिसको यह ज्ञान है कि, जिस बात से

हमको सुख होता है, उससे दूसरे को भी होता है, और जिस बात से हमको कष्ट होता है, उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इन सब बातों को सोचकर ही यह ससार में पर्सता है। और यदि यह विवेक और बुद्धि मनुष्य में न हो, तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। कृष्ण भगवान् गीता में बुद्धि भी तीन प्रकार की बतलाई है —

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये मयामये ।

यद्य मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥

यथा धर्मपथमे च कार्ये स्वाकायमेव च ।

अयथावत् प्रमानाति बुद्धिः सा पाथ रजसवी ॥

अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

समार्थान् निपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

गीता, अ० १८

किस काम से हित होगा, किससे अहित होगा, क्या काम करना चाहिये, क्या न करना चाहिये भय कौन सी चीज है; और नियमता क्या है, बन्धन किन बातों से होता है, और स्वतन्त्रता या भास् किन बातों से मिलती है—यह जिससे जाना जाता है वह उत्तम, अथात् सात्त्विकी बुद्धि है। इसी प्रकार जिस बुद्धि धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का कुछ ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता—धर्म में भाकर सब काम करता है, भाग्यवश चाहे कोई बात कल्याणकारी हो जाये—ऐसी बुद्धि राजसी कहलाती है, और जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, सदा समोगुण के प्रभाव के कारण जो बुद्धि सब कामों को उल्टा ही समझती है, वह तामसी बुद्धि है।

जो समोगुणी बुद्धि को धारण करता है, वही सदा बुद्धि

मान है। महाभारत में व्यासजी ने बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण इस प्रकार दिया है —

धर्ममर्थे च कामं च त्रीनेतान् योऽनुपश्यति ।
अर्थमर्थानुबन्धं च धर्मन्धर्मानुबन्धनम् ॥
कामं कामानुबन्धं च विपरीतान् पृथक् पृथक् ।
यो विनित्यं धिया धीरोऽप्यपश्यति स बुद्धिमान् ॥

महामारत, आदित्य

धर्म, अर्थ, काम, तीनों का जो अच्छी तरह विचार करता है—देखता है कि अर्थ क्या है, और किस प्रकार से सिद्ध किया जाय, धर्म क्या है, और उसके प्रधान साधन क्या हैं, तथा काम क्या है, और उसको किस प्रकार से सिद्ध करें, तथा ऐसे कौन कौन से विघ्न हैं कि, जिनके कारण से हम इन तीनों पुरुषार्थों को मलो भाँति सिद्ध नहीं कर सकते। इस बात को जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि से विचारता है, वही बुद्धिमान है।

बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी की परीक्षा कर के उसके हृदय में बैठ जाता है, और जिस प्रकार जो मानता है, उसी प्रकार उसको बश में कर लेता है। पर

सो का अप्रिय आचरण नहीं करता। अपनी उन्नति करता है, पर दूसरे की हानि नहीं होने देता। व्यासजी कहते हैं —

न बुद्धिर्बहुमन्तव्या या वृद्धिं क्षयमावहेत् ।
क्षयोऽपि बहुमन्तव्यो य क्षयो बृद्धिमावहेत् ॥

म० भा०, उद्योगपर्व

जिस उन्नति से दूसरे की हानि हो वह वास्तव में उन्नति नहीं, वास्तविक उन्नति तो वह है कि, जिससे दूसरे का लाभ हो, चाहे अपनी कुछ हानि हो जाय, तो भी परया नहीं।

परन्तु शास्त्र में बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है —

गुणवदगुणवदा कुर्वता कर्ममादौ,
परिणतिरवगच्छा मन्तव्यं पश्चिदेन।
अतिरमेयकृतानां कर्मणामादिपक्षे,
भवेति हृदयदाही शस्यमुद्देशो विनाक ॥

अर्थात् भला बुरा कैसा ही कार्य करना हो, बुद्धिमान लोग पहले उसका नतीजा मली भौति सोच लेते हैं, क्योंकि बिना विचारे जो कार्य अर्द्धा में किया जाता है, उसका फल शस्त्र की तरह हृदय को दुःखदायक होता है।

जो याव अपनी समझ में न आवे, उसको बूढ़ और विद्वान् लोगों से पूछना चाहिए। हितोपदेश में कहा है —

प्रसादद धर्मवृद्ध स्वपन्थम्।

विद्यावृद्ध यथा आवि वृद्धम् ॥

कार्यकार्ये पुत्रपितरा प्रसाद्य।

यः सृष्ट्येको न मुञ्चेत् कदाचित् ॥

जब कोई काम हमको करना हो, अथवा न करना हो तब अपने भाई-पन्नों से, जो हमसे विद्या, बुद्धि, धर्म और अवासा में बूढ़ हों, सम्मान और प्रेमपूर्वक पूछना चाहिए। उनको प्रसन्न करके उनकी सलाह से, जो मनुष्य काम करता है, वह कभी मोह अथवा भ्रम में नहीं पड़ता।

जो मनुष्य विवेकशील, और बुद्धिमान होता है, वह जाने घाले सफ़्त को पहले ही जानकर उसका रोकने का उपाय करता है। भापी पर भरोसा किये बैठा नहीं रहता। वह आगे पैर रखने की अगह धरकर पीछे का पैर सँभलता है; सहसा बिना विचारे कोई काम नहीं करता। नीति में कहा है —

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि ॥

जो स्थिर वस्तु को त्याग कर अस्थिर के पीछे दौड़ता है, उसकी स्थिर वस्तु भी नाश हो जाती है, और अस्थिर तो नाश है ही । इसलिए खूब सोच-समझ कर किसी काम में हाथ लगाना चाहिए । महाभारत में कहा है —

सुमित्रे सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते ।

विष्यन्त्यर्था महापाहो दैवं चात्र प्रदक्षिणम् ॥

महामारत, वनपर्व

लोकालय स्वयं अच्छा होता है, और अच्छी तरह से सोच समझ कर तथा बड़ों से सलाह लेकर किया जाता है और उसमें खूब परिश्रम भी किया जाता है, वह कार्य सिद्ध होता है, और ईश्वर तथा माग्य भी उसी के अनुकूल होता है । सोच-समझ कर किया हुआ कार्य ही स्थायी होता है । इस विषय में नीति में कहा है —

सुवीर्यमज्ञ सुविचक्षयाः सुतः ।

सुशासिता जी नूनति सुसेवितः ।

शुचिन्त्यचोषत सुविचार्य यत्कृत

सुदीर्घकालेऽपि न याति विप्रियाम् ॥

खूब अच्छी तरह पचा हुआ अन्न, सुखिमान लड़का, अच्छी तरह सिखा हुआ स्त्री, मस्ती भोंति प्रसन्न किया हुआ राजा, विचारपूर्वक कही हुआ बात, विवेकपूर्वक किया हुआ कार्य, ये बहुत काल तक विगड़ नहीं सकते—ठीक बने रहते हैं ।

सुखिमान पुरुषों को जो कार्य करना होता है, उसको वे पहले प्रकट नहीं करते, जब कार्य हो जाता है, तब आप ही आप

लोग उसे जान लेते हैं। इस विषय में महामाख, उद्योगरत्न में कहा है —

करिष्यन्न प्रभाषेत् कृतान्येन तु दर्शयेत् ।

धर्मक्षमार्थकायाणि तथा मन्त्रो न भिद्यते ।

यस्य कस्य न जानन्ति सन्धं वा गीता परे ।

वृत्तमेशस्य चानन्धि स है पठित उच्यते ॥

जो कार्य करना हो, उसको कहना नहीं चाहिए, जो कर चुके हैं, उसको कहने में कोई भय नहीं। धर्म, अर्थ, काम, इत्यादि सासारिक पुरुषार्थों के जितने कार्य हैं, उनका गुप्त हो रखना चाहिए। जय हो आयेंगे, सब आप ही प्रकट हो आयेंगे। इसी प्रकार उनके सम्बन्ध के सब गुप्तविचार भी कभी प्रकट न होने देने चाहिए। वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य यहो है कि जिसका गुप्त विचार तथा दूसरे को पतलाई हुई गुप्त बात, कोई और न जान सके। हाँ, जो कार्य यह कर चुका हो, उसको भले ही कोई जान लेये।

किन किन बातों का बुद्धिमान मनुष्य को बार बार विचार करते रहना चाहिए, इस विषय में आणक्य मुनि का यथन पार्सने योग्य है —

का कालः अग्नि निशानि को वेद्यः का स्वरागनी ।

कम्पाद् कथं मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुमुहु ॥

समय कैसा बसा रहा है, हमारे शत्रु मित्र कौन हैं, दश कोश और कैसा है, आमदनी और खर्च क्या हैं, हम कौन हैं, हमारी शक्ति क्या है, कितना शक्ति हममें है, इन सब प्रश्नों के विषय में मनुष्य को बारम्बार विचार करते रहना चाहिए।

८—विद्या

विद्या का अर्थ है जानने की बात । ससार में जितनी चीजें हमको दिखालाई देती हैं, और जो नहीं दिखालाई देती, सब जानने की बात है । सब का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । सृष्टि से लेकर ईश्वर पर्यन्त सब का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य की भीतरी आँखें खुल जाती हैं । परन्तु यदि अधिक न हो सके, तो अपना शक्ति भर, जहाँ तक हो सके, विद्या और ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का फर्तव्य है । किसी कवि ने कहा है कि—

अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या,
अल्पश्च कासो बहुविक्ता च ।
यत्सारमूर्तं तदुपासनीयं,
हसैवैषा द्वीपमिवाम्बुमध्यात् ॥

अर्थात् शास्त्र अनन्त है । विद्या बहुत है । समय बहुत थोड़ा है । विज्ञ बहुत है । इसलिए जो सारमूर्त है, वही उपासनीय है, जैसे हल पानी में से दूध ले जाता है ।

इसलिये अपनी शक्ति भर माता पिता को अपने बालकों को विद्या अधरय पढ़ानी चाहिये । चाणक्यनोषि में कहा है—

माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।
न शोभते समामध्ये हंसमध्ये यको यथा ॥

अर्थात् जो माता पिता अपने बालकों को विद्याभ्यास नहीं कराते, वे शत्रु हैं । उनके बालक बड़े होने पर समा में अपमानित होते हैं, और ऐसे कुशोभित होते हैं, जैसे हंसों के बीच में पगुला ।

अनेक माता पिता अपने बालकों को, मोह में आकर, लाड़-प्यार में खाले रखते हैं। लड़का ८१० वर्ष का बड़ा हो जाता है, फिर भी झूठे प्रेम में आकर उसकी चाल नहीं सुनते हैं, और मोह में आकर कहते हैं, “पढ़ लेगा, धर्मी बन जाएगा।” परन्तु वे नहीं समझते कि, हम लाड़ प्यार में अग्ने होकर बच्चे का जीवन खराब कर रहे हैं। ‘प्रेम’ में पड़कर हमें ‘अपेक्ष’ का ध्यान ही नहीं रहता। प्रेम कहते हैं उसको, जो पहले तो मित्र भास्त्र होता है, परन्तु पीछे से विष का काम करता है, और अन्त में उसको कहते हैं जो पहले कष्टदायक माना जाता है, पर पीछे से उसमें हित होता है। लड़कों का प्यार में पक पेसी ही चीज है, जो पहले तो माता, पिता, इत्यादि के मोह के कारण, मित्र भास्त्र होता है, पर पीछे से बड़ी सख्त जय चढ़ाई बन जाते हैं, तब माता पिता और सब को दुःख होता है। इसलिये पार्श्वनि मुनि ने लिखा है —

सामृतं पार्श्वमिर्नन्ति गुरुवा न विभक्तिः ।

लालनाभयिणो दायास्याटनाभयिणो गुणाः ॥

अर्थात् जो माता पिता और गुरु अपनी सम्मान और शिष्यों का वादन करते हैं, व माता अपनी सम्मान और शिष्यों के कष्टों को नहीं देखते, और जो दाया दाया लाड़ प्यार करते हैं, उनको माता विष पिताकर नष्ट-अपवृत्त कर रहे हैं, क्योंकि माता प्यार से सम्मान और शिष्यों में अनेक दोष आ जाते हैं, और वादन से उनमें गुण आते हैं।

साहसो ये। भी चाहें कि वे साधना से प्रसन्न और साधन से दूर रहें। परन्तु माता-पिता, गुरु इत्यादि के ध्यान रखना चाहिये, कि वे द्वेष में आकर उनका वादन न करें।

किन्तु भीतर से उन पर कृपा-भाव रखकर ऊपर से उन पर कठोर दृष्टि रखें ।

अन्तु । विद्या पढ़ने-पढ़ाने में उद्युक्त-भाव का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । और इसी लिए हमने इस पर विशेष जोर दिया है । मनुष्य को विद्या की बढ़ी आवश्यकता है । इसलिये नहीं कि सिर्फ अपनी जीविका चलाकर अपना पेट भर ले, बल्कि इस लोक और परलोक के सब कर्त्तव्यों को करते हुए अपने देश का भी उपकार कर सके । विद्या की महिमा है । वर्णन करते हुए किसी कवि ने बहुत ही ठीक कहा है —

विद्यानाम नरस्य स्वमधिकं प्रच्छन्नं गुप्त धनम् ।

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु ॥

विद्या धनमुक्तो वदेशगमने विद्या पर दैवतम् ।

विद्या धनस्य पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनं पशु ॥

अर्थात् विद्या मनुष्य की बढ़ा मारी सौन्दर्य है । यह गुप्त धन है । विद्या भोग, यश और सुख को देने वाली है । विद्या गुरुओं का गुरु है । विदेश जाने पर विद्या ही मनुष्य का बहुत सहायक है । विद्या एक सप्रप्रेष्ठ देवता है । विद्या राजाओं के लिए भी पूज्य है । इसके समान और कोई धन नहीं । जो मनुष्य विद्या से विहीन है, वह पशु है ।

विद्या धन में एक बड़ी विरोधता और भी है । वह यह कि, यह स्वर्च करने से और भी बढ़ता है । दूसरे धन स्वर्च करने से घटते हैं, परन्तु इसकी गति उल्टी है । यदि विद्या दूसरे को दान न की जाय—पढ़ने पढ़ाने का क्रम जारी न रखा जाय, तो यह हूँस जाती है । और यदि पढ़ना-पढ़ाना जारी रखा जाय, तो इसकी और वृद्धि होती जाती है । इसी पर एक कवि ने बड़ी अच्छी उक्ति की है । वह कहता है —

अपूर्व कोऽपि कोषोय विद्यते सव मारुति ।

व्ययाय वृद्धिमायाति क्षयमायाति संशयात् ॥

अर्थात् हे सरस्वती देवी, आप के कोष की वृद्धा तो बहुत है विविध ज्ञान पड़ती है । क्योंकि व्यय करने से इसकी वृद्धि होती है, और संशय करने से यह घट जाता है । किसी हिन्दी कवि ने एक दोहे में यही भाव दर्शाया है —

सरसुति के मंदार की वही अपूर्व बात ।

ज्यों-ज्यों खरचे त्यों-त्यों बढ़ै पिन खरचे घटि जात ॥

इसलिए मनुष्य को चाहिये कि, विद्या का पढ़ना-पढ़ाना कर्म बन्द न करे । कौन से शास्त्र और विद्या मनुष्य को पढ़ने चाहिये, इस विषय में मनुजी का आदेश इस प्रकार है —

बुद्धिर्बुद्धिक्रमण्यशु धन्यानि च हितानि च ।

नित्य शास्त्रात्मवेद्येव निगमाश्चैव वैदिकान् ॥

वेदादि शास्त्र, जिनमें शिल्पशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि सव आ जाते हैं, और जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित को बढ़ावे जाते हैं, उनको नित्य पढ़ना पढ़ाना चाहिये । यह नहीं कि, विद्यालय में पढ़कर उनको भूल जाओ, बल्कि जीवन भर अपनी जीविका का कार्य करते हुये उनका अभ्यास करते रहना चाहिये ।

आजकल पुस्तकी विद्या का बहुत प्रचार हो रहा है, पर शास्त्र में पुस्तकी विद्या सर्वत्र काम नहीं देती । इस लिये विशेष अपने आश्रय में खानी चाहिये । सव बातें कंठाम् होनी चाहिये । और उनको कार्य में खाने का कौशल भी जानना चाहिये । पुस्तकी विद्या के विषय में वाणक्य मुनि ने इस प्रकार कहा है —

पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु वदनम् ।

उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्वदनम् ॥

वाक्यम्०

अर्थात् पुस्तक की विद्या और पराये हाथ का धन कार्य पढ़ने पर उपयोग में नहीं आता । न वह विद्या है, और न वह धन है ।

विद्या पढ़ने में बालकों को खूब मन लगाना चाहिये क्योंकि बालपन में जो विद्या पढ़ ली जाती है, वह जिन्दगी भर सुख देती रहती है और विद्या एक ऐसा धन है, जिसमें किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं है । किसी कवि ने कहा है —

न चौरहार्यं न च राजहार्यं

न भ्रातृभ्राज्यं न च भारभारी ।

अप्ये कृतं वर्षत एव नित्यं ।

विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥

अर्थात् विद्या धन को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा बाध सकता है, न भाई बँटा सकता है, और न कोई इसका बोझा है । फिर व्यर्थ करने से रोज बढ़ता है । सबसुख ही विद्याधन सब धनों से श्रेष्ठ है ।

६—सत्य

जो बात जै सी देखी, सुनी, अथवा की हो, अथवा जैसी वह मन में हो, उसको वही प्रकार वाणी द्वारा प्रकट करके सत्य बोलना कहलाता है। मनुष्य को न सिर्फ सत्य बोलना ही चाहिये, बल्कि सत्य ही विचार मन में लाना चाहिये, और सत्य ही काम भी करना चाहिये। सर्वथा सत्य का व्यवहार करने से ही मनुष्य को स्वाय और परमार्थ में सच्ची सफलता मिल सकती है। जो मनुष्य अपने सुख कार्यों में सत्य का धारण करता है वह क्रियासिद्ध और वाचासिद्ध हो जाता है। अर्थात् जो काम वह करता है, उसमें निष्कलता कभी होती ही नहीं, और जो बात वह कहता है वह पूरी ही हो जाती है।

सत्य वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में ईश्वर का वास है। किसी कवि ने कहा है —

साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप ।

आके दिग्दे साँच है, ताके दिग्दे धाप ॥

अर्थात् सत्य के समान और कोई तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में परमात्मा का वास है। इसलिए सत्य का अपरस्फुरण करने में कभी मनुष्य को पीछे न हटना चाहिये। उपनिषद् में भी यह कहा है—

नदि सत्यात्परो धर्मो नानुशासतर्क परम् ।

नदि गत्यात्परो धर्मो तत्प्राप्त्य समाचरेत् ॥

अर्थात् सत्य से भेद अथवा कोई धर्म नहीं है; और झूठ के परा

वर अन्य कोई पातक नहीं है। इसी प्रकार सत्य से भ्रष्ट और कोई ज्ञान नहीं है। इस लिये सत्य का ही आचरण करना चाहिये।

प्रायः ससार में ऐसा देखा जाता है कि सत्य का आचरण करनेवाले को कष्ट उठाना पड़ता है, और मिथ्याचरणों पाखण्डी धूर्त लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। परन्तु जो विचारशील मनुष्य हैं, वे जानते हैं कि सत्य से प्रथम तो चाहे कष्ट हो, परन्तु अन्त में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और मिथ्या आचरण स पहले सुख होता है, और अन्त में मनुष्य की दुर्गति होती है। वास्तव में सच्चा सुख वही है, जो परिश्राम में हितकारक हो। देखिये, कृष्ण भगवान् गीता में तीन प्रकार के सुखों की व्याख्या करते हुए कहते हैं —

यत्तदग्रे विविमिश्र परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥

अर्थात् जो पहले तो विष की तरह कटु और दुःखदायक मालूम होता है, परन्तु पीछे अमृत के तुल्य मधुर और हितकारक होता है, वही सच्चा सात्त्विक सुख है। ऐसा सुख आत्मा और बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है।

आत्मा और बुद्धि की प्रसन्नता का उपाय क्या है? क्या मिथ्या आचरण से कभी आत्मा और बुद्धि प्रसन्न हो सकती है? सब जानते हैं कि, पापी आदमी की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। उसका पाप ही उसको खाता रहता है। पहिले तो वह समझता है कि मैं मिथ्या आचरण करके खूब सुखी हूँ, पर उसके उसी सुख के अन्दर ऐसा गुप्त प बिछिपा हुआ है जो किसी दिन उसका सर्पनाश कर देगा। उस समय उसे स्वर्ग

नरक कहीं भी ठिकाना न लगेगा। इसलिए मिथ्या आचरण छोड़कर मनुष्य को सर्वेश्वर सत्य का ही धर्ताव करना चाहिये। इसी से मन और बुद्धि को सही प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो ऐसा सच्चा सुख प्राप्त होता है, जिसका कभी नारा नहीं होता।

सत्य से ही यह सारा संसार चल रहा है। यदि सब एक क्षण के लिए भी अपना कार्य बन्द कर दे, तो प्रलय हो जाय। यदि एक मनुष्य कुछ मिथ्या आचरण करता है, तो दूसरा तुरन्त ही सत्य आचरण करके, इस धृष्टि की रूढ़ि करता है। यह मनुष्य की ही बात नहीं है, बल्कि ससार के अन्य सब भौतिक शक्तियों भी सत्य से ही चल रही हैं। बाक्यनीति में कहा है —

सत्येन भार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रश्मिः ।

सत्येन बाति पागुरन मये सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात् सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य से ही वायु बह रही है। सत्य में सब स्थिर है।

जो लोग सरय का आचरण नहीं करने हैं, उनकी धूम्र (अप, तप सब व्यर्थ है)। जैसे ऊपर भूमि में बीज बोने से ही फल नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या आचरण करने वाला, जब जितना धर्म करे, सत्य के बिना उसका कोई फल नहीं होता। आजकल प्रायः हमारे देश में देखा जाता है कि पान्थयत्री लोग सब प्रकार से मिथ्या व्यवहार करके, लोगों का गला काटकर अपने सुख-भोग के सामान जमा करते हैं, परन्तु ऊपर से अपना ऐसा भेष बनाते हैं जैसे वे कोई बड़े भारी साधु और ईश्वर भक्त हों। स्नान-संध्या अप, तप सब धर्म के नाम नियमित रूप से करते हैं, कचहरी में जाकर झूठी गवाही देते

। ऐसे लोगों का सब धर्म कर्म व्यर्थ है। लोग उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। भले आदर्शियों में उनका आदर कभी नहीं होता। ऐसे धूर्त और पाखण्डी लोगों से सदैव बचना चाहिये। ये लोग ऊपर से सत्य का आवरण रखकर भीतर से मिथ्या व्यवहार करते हैं। जो सीधे-साधे मनुष्य होते हैं, उनको नीति का ज्ञान नहीं है, वे इनकी 'पालिसी' में आ जाते हैं। जिसमें मिथ्या की पालिश की होती है, उसी को 'पालिसी' कहते हैं। पालिसी को सदैव अपने जसते हुए सत्य से अलग रखो। क्योंकि अधियों ने कहा है —

सत्यमेव ज्यो नानुत् सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

यों सत्य की ही विजय सदैव होगी। मिथ्या की नहीं। सत्य के ही मार्ग से परमात्मा मिलेगा। सब प्रकार के कल्याण का ज्ञान सत्य से ही होगा। हमारे पूर्वज ऋषिमुनि लोगों ने सत्य का ही मार्ग स्वीकार किया था था, और उनमें यह शक्ति गई थी कि, जिसके लिए वे जो बात कह देते थे, उसके क्रिये ही हो जाता था। चाहे जिसको शाप दे देते, चाहे जिसको रिदान दे देते। यह सत्य-साधना ही बल था। वे अन्यथा शक्ति का उपयोग कभी ही करते थे, न कोई अन्यथा बात मन लाते थे, और न कोई अन्यथा कार्य करते थे। वास्तव में मनुष्य के धर्माधर्म सत्य पर ही निर्भर है। एक सत्य का बर्ताव कर लिया, इसी से सब आ गया। फिर कोई उसके अलग धर्म करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। क्योंकि कहा —

सत्यं धर्मस्तपोयोगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् ।

सत्यं यच्च परः श्रोतुं सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

यों धर्म, तप, योग, परब्रह्म, इत्यादि जितना कुछ

कल्याण स्वरूप है, वह सत्य ही है। सत्य में सब आ
 है। इसलिये सदैव आत्मा के अनुकूल आचरण करो। ऐसा
 करो कि मन में कुछ और हो, बचन से कुछ और कहो, और
 करो कुछ और। मन, वाणी और कर्म, तीनों में एक
 रखो। यही सत्य है। इसी से तुम्हारा हित होगा, और इस
 से तुम ससार का हित कर सकेगें। आइये पाठक, हम सब
 मिल कर उस सत्यस्वरूप परमात्मा की स्तुति करें, उसी
 शरण में चलें जिससे वह हमारे हृदय में ऐसा बल देवे कि
 हम सत्य की रक्षा और असत्य का दमन कर सकें —

सत्यव्रतं, सत्यपर - विसत्यः,

सत्यं योनिं निर्दिष्टं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यं श्रुत्वा सत्यनेमम्,

सत्त्वात्मकं सत्त्वं शरणं प्रपद्ये ॥

हे सत्यव्रत, हे सत्य से भी श्रेष्ठ, हे तीनों लोक और तीनों
 काष्ठ में सत्यस्वरूप, हे सत्य के उत्पत्तिस्थान, हे सत्य में रहने
 वाले, हे सत्य के भी सत्य, हे कल्याणकारी सत्य के मार्ग से न
 चलनेवाले, सत्य की आरना हम आपकी शरण आये हैं।

१०—अक्रोध

कास, क्रोध, लोभ, मोह, मय, मत्सर ये छै मन के विकार हैं, जो मनुष्य के शत्रु माने गये हैं। इन छै विकारों को जिसने जीत लिया, उसने मानों अपने आप को जीत लिया। यही छै विकार मन के अन्दर ऐसे बसते हैं कि बिनके कारण मनुष्य आप ही अपना दुश्मन हो जाता है, और यदि इनको जीतकर अपने बश में कर लिया जाय, तो मनुष्य आप ही अपना मित्र है।

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना भिताः ।

अनात्मनस्तु शत्रु वे सर्वेतात्मैव शत्रुवत् ।

गीता, अ० ६

जिसने अपने आप को, अपने आप के द्वारा, जीत लिया है, अर्थात् उपर्युक्त छः मनोविकारों को अपने बश में कर लिया है, उसका आत्मा उसका मित्र है — अर्थात् इन छः मनोविकारों को अपने बश में रखकर वह इनसे अपना कल्याण कर सकता है, और जिसने इनको अपने आप बश में नहीं किया है, उनके लिये ये शत्रु तो बने-बनाये हैं। इनके बश में होकर रहने वाला मनुष्य आप ही अपना घात करने के लिये काफी है। उसके लिए किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं।

इनमें प्रथम दो विकार, काम और क्रोध सब से अधिक प्रबल हैं, क्योंकि इन्हीं से अन्य सब विकार पैदा होते हैं। इन दोनों के विषय में श्रीकृष्ण भगवान् गीता में कहते हैं —

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशक्तौ महाबाहो विदुष्येनमिह वैरिणम् ॥

गीता, अ० ३

अपने आपे में रहकर तात्कालिक थोड़ा-सा क्रोध दिखाकर फिर तुरन्त शान्ति धारण कर लें। दूसरा यदि क्रोध करता है तो कभी उसके बदले में क्रोध न करना चाहिए। बल्कि उसके पर स्वयं पूर्ण शान्ति धारण करके उसके क्रोध को शान्त करना चाहिए —

अक्रोधेन जयेत् क्रोधं असाधुः साधुना जयेत् ।

महाभारत, उद्योगपर्व ।

अक्रोध अर्थात् शान्ति से क्रोध को जीते, और दुष्टता को सज्जनता से जीते। व्यर्थ क्रोध करने से अपना ही हृदय जलता है, दूसरे को कोई हानि नहीं होती। क्रोध में आकर जब मनुष्य अपने आपे से बाहर हो जाता है, तब अपने बड़े-बड़े प्रियजन की भी हत्या कर डालता है, और जब कभी वही क्रोध घोर दुःख और पश्चात्ताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब मनुष्य आत्महत्या करने में भी नहीं चूकता। किसी कवि ने कहा है—

क्रोधस्य कालकूटस्य विषले महान्तरम् ।

स्वाभयं दहति क्रोधः कालकूटो न चाभयम् ।

अर्थात् क्रोध और कालकूट जहर में एक बड़ा भारी अन्तर है—क्रोध जिसके पास रहता है, उसी को जलाता है, परन्तु जहर जिसके पास रहता है, उसको कोई हानि नहीं पहुँचाता।

क्रोध से दुर्बलता आती है। शान्ति से बल बढ़ता है। इस लिए काम क्रोधादि सय दुष्ट मनोविकारों को अपने अन्दर ही मारकर शान्ति धारण करना चाहिये। शान्ति से चित्त प्रसन्न रहता है, मन और शरीर का सौम्यता बढ़ता है। जिसके हृदय में सर्वत्र शान्ति रहती है, उसके चेहरे पर भी शान्ति निरुज्वली है। उसके प्रफुल्ल और प्रसन्न बदन को देखकर देखने—

बाले को आनन्द प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध जिसके मनमें सदैव क्रूरता और क्रोध के भाव उठते रहते हैं, उसका चेहरा विकृत और बदसूरत हो जाता है। ऐसे मनुष्य को देखकर घृणा होती है। इसलिये मन, वचन और धर्म तीनों में मधुरता और शान्ति धारण करने से मनुष्य स्वयं सुखी रहता है, और संसार को भी उससे सुख होता है। वेद में कहा है —

मधुमे निकमर्णं मधुमन्मे परमणम् ।

वाचा वादामि मधुमद् भूयसं मधुसन्तः ॥

अर्थात् हमारा आचरण मधुरतापूर्ण हो, हम जिस कार्य में उत्पन्न हों, वह मधुरतापूर्ण हो हम मधुर वाणी बोलें, हमारा सब कुछ मधुमयी हो।

अथर्ववेद

धर्मग्रन्थ

वेद

हिन्दुओं का मूल ग्रन्थ वेद है। यह सृष्टि के आदि में परमात्मा ने उत्पन्न किया। वेद ग्रन्थ चार हैं—(१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद, और (४) अथर्ववेद। चारों वेद परमात्मा से ही सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए। इस विषय में ऋग्वेद में ही उल्लेख है —

तस्माद्यज्ञात्सर्वभुतः ऋषवः सामानि यज्ञिरे ।

छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्मादवायत ॥

—ऋग्वेद

अर्थात् उस परम पूज्य यज्ञस्वरूप परमात्मा से ही अग्नि, वायु, अन्न, (अथर्व) और यजुर्वेद उत्पन्न हुए। अब प्रश्न यह है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेदों के मन्त्र कैसे उत्पन्न किये। बृहदारण्यक उपनिषद् में लिखा है —

अस्य महतो भूतस्य निःश्रुतिमेतद्यहग्वेदोऽयजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः
बृहदारण्यक

उस महामूत परमात्मा के निःश्रुति से चारों वेद निकले। क्या परमात्मा ने श्वास छोड़ा था ? हाँ ! किस प्रकार ? उसका श्वास ही उसका श्वास है। यह श्वास उसने सृष्टि के आदि में चार ऋषियों के हृदय में छोड़ा था। ये चार ऋषि पहले-पहल सृष्टि में उत्पन्न हुए। उन्हीं चार ऋषियों के द्वारा वेद प्रकट हुए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है :—

अग्नेश्चग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः।

शतपथ ब्रा०

अर्थात् अग्नि, वायु आवित्य और आंगिरा ऋषि के हृदय में परमात्मा ने पहले-पहल क्रमशः अग्नेर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रकाशित किया। अपने हृदय में इन चारों ऋषियों ने परमात्मा का ज्ञान सुना, और इसी लिए वेदों का नाम 'ऋषि' पड़ा।

वेदों में ही परमात्मा ने अशिक्षित मानवजाति के लिए धर्म का ज्ञान दिया है। फिर वेदों से ही अन्य सब ग्रन्थों में ज्ञान का विकास हुआ है। अर्थात् ससार के अन्य सब ग्रन्थ-वेदों के बाद रचे गये हैं, और उन सब में वेदों के ज्ञान की ही भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है।

उपवेद

प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद है—जैसे (१) ऋग्वेद का अथर्ववेद, जिसमें विज्ञान, कला-कौशल, कृषि, वाणिज्य, इत्यादि घन उत्पन्न करने के साधनों का वर्णन है। (२) यजुर्वेद का घनुर्वेद जिसमें राजनीति, शास्त्र अस्त्र की कला और युद्धविद्या का वर्णन है, (३) सामवेद का गन्धर्व वेद, जिसमें संगीत-शास्त्र का वर्णन है, (४) अथर्ववेद का आयुर्वेद, जिसमें वनस्पति, रसायन और शरीरशास्त्र इत्यादि का वर्णन है।

वेदांग

वेद के छै अंग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं —शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष। ये छहों अंग भी वेद की व्याख्या करते हैं।

वेदोपांग

छै अंगों की तरह वेद के छै उपाङ्ग भी हैं। उनके नाम ये हैं—(१) न्याय, गौतम ऋषि का बनाया हुआ, (२) वैशेषिक, कणाद ऋषि का रचा हुआ, (३) सांख्य, महर्षि कपिल का निर्मित किया हुआ है (४) योग, भगवान् पतंजलि का (५) मीमांसा महर्षि जैमिनि का, (६) वेदान्त, महर्षि बादरायण उपनाम वेदव्यास का रचा हुआ। वेद के इन्हीं छै उपाङ्गों को छै शास्त्र या पद्धति भी कहते हैं। इनमें ईश्वर, जीव और सृष्टि का तत्त्वविचार है। सब का परस्पर सम्बन्ध और यथ मोक्ष का उत्तम विचार है। यह भी सब वेद की ही व्याख्या करते हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थ

वेदों की व्याख्या करने वाले कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं, जिनमें

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, ये चार मुख्य ब्राह्मण ग्रन्थ हैं इनमें क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व के कर्मकाण्डों में प्रधानता से व्याख्या की गई है। ज्ञानकाण्ड भी है।

उपनिषद्

उपनिषद् मुख्यतया ग्यारह हैं—ईशा, केन, कठ, प्रतप, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, वृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। सब उपनिषद् प्रायः वेदों के ज्ञानकाण्डों की ही, प्रधानता से, व्याख्या करते हैं।

स्मृति-ग्रन्थ

स्मृतिग्रन्थ मुख्य मुख्य अठारह हैं—मनु, याज्ञवल्क्य, अथर्व, विष्णु, दारीत, कौशिनस, आगिरस, धर्म, आपस्तम्ब, शातातप, वासिष्ठ। ये अष्टादश स्मृतियाँ भिन्न भिन्न ऋषियों की रची हुई उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये वेद के धर्माचार की अपने अपने मतानुसार, व्याख्या करती हैं। मनुस्मृति सब से प्राचीन और सर्वमान्य समझा जाती है।

पुराण

पुराण ग्रन्थ भी मुख्यतया अठारह हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—ऋग्वेद, पद्म, विष्णु शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अमर, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड और ब्रह्माण्डपुराण। सब पुराण प्रायः व्यासजी के रचे हुए माने जाते हैं। इनमें विशेषकर इतिहास का वर्णन और देवताओं की स्तुति है। बीच बीच में वेदों के ज्ञान, कर्म और उपासना काण्ड की व्याख्या भी मौजूद है।

काव्य-इतिहास

हिन्दू धर्म के दो बहुत बड़े महा काव्य हैं—रामायण और महाभारत। इनको इतिहास भी कह सकते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत महर्षि व्यास का रचा हुआ है। पहले काव्य में मर्यादा-पुरुषात्तम महाराजा रामचन्द्रजी का आदर्श चरित्र वर्णन किया गया है, और दूसरे में विरोध कर कौरवों पाण्डवों के युद्ध को कहा है। इसके अतिरिक्त उसमें और भी बहुत सा ऐतिहासिक वर्णन तथा सैकड़ों आख्यान दिये गये हैं। हिन्दू धर्म का छोटा परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण धर्म ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता भी महाभारत के ही अन्तर्गत है। यह महायोगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान् का अर्जुन को बतलाया हुआ ज्ञान ग्रन्थ है। महाभारत हिन्दुओं का बड़ा भारी धार्मिक ग्रन्थ है। यहाँ तक कि इसको पाँचवाँ वेद भी कहा गया है। इस ग्रन्थ में नीति और धर्म के सब तत्व बड़ी ही सरलता के साथ अनेक प्रसंगों के निमित्त से, बतला दिये हैं। एक विद्वान् ने कहा है—

भारते सर्वं वेदार्थं भावार्थश्च कृत्स्नराः ।

गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता ॥

महाभारत में वेदा का सारा अर्थ आ गया है और महाभारत का सम्पूर्ण सार गीता में आ गया है। इसलिये गीता सब शास्त्रों का सग्रह मानी गई है।

दूसरा खण्ड

वर्णाश्रमधर्म

“स्वे वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः”

—गीता० अ० १८—४५ ।

चार वर्ण

आर्य हिन्दू धर्म में चार वर्ण पहले से ही माने गये हैं। ये वर्ण इस क्रिय माने गये हैं कि, जिससे चारों वर्ण अपने अपने धर्म या कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन करते रहें। वेदों में चारों वर्णों का इस प्रकार वर्णन किया गया है —

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू उच्यन्ते कृतम् ।

उरु तदस्य यद् वैश्यं पदम्पां शूद्रो अजायत ॥

अर्थात् विराटरूप ईश्वर के चार अंग हैं। ब्राह्मण मुख है। राजा लोग अर्थात् क्षत्रिय भुजा हैं। वैश्य शरीर का घड़ या जघा हैं, और शूद्र पैर हैं।

इस प्रकार से हमारे धर्म में चारों वर्णों के कर्त्तव्यों का विवर्धन करा दिया गया है। मुख या शिरोभाग ज्ञानप्रधान है, इसीलिये ब्राह्मणों का कर्त्तव्य है कि वे विद्या और ज्ञान के द्वारा सब वर्णों की सेवा करें। राजा लोग, अर्थात् क्षत्रिय, बल प्रधान हैं, इसलिये उनको उचित है कि, प्रजापालन और दुष्टों का दमन करके देश की सेवा करें। वैश्य लोग धनप्रधान या व्यवसायप्रधान हैं, इसलिये उनको उचित है कि, जैसे शरीर का मध्य भाग भोजन पाकर सारे शरीर में उसका रस पहुँचा देता है, इसी प्रकार वैश्य लोग भी व्यवसाय द्वारा धन कमाकर देश की सेवा में उसको लगावें। रहे शूद्र लोग, इनका कर्त्तव्य है कि अपनी अन्य सेवाओं के द्वारा जनसमाज की सेवा करें।

अब ध्यान रखने की बात यह है कि इन चारों वर्णों में कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है। सब अपने अपने कर्मों में भेष्ठ हैं

कोई भी यदि अपने कर्म को नहीं करेगा, तो वह दोष का मर्त्य होगा—चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र। देश या जनसमाज के लिए सब की समान ही आवश्यकता है। शरीर में से यदि कोई भी भाग न रहे, अथवा निकम्मा हो जाय, तो दूसरे का काम नहीं चल सकता। सारा शरीर ही निकम्मा हो जायगा। इसी प्रकार चारों वर्णों का भी हाल है यदि कोई कहे कि शूद्र क्षीण है, तो वह इसकी बड़ी भारी भूल है। क्योंकि शरीर यदि अपने पैरों की सेवा न करे, लापरवाही से काम ले, अपना उनको फट दे, तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। देश को विद्या, धन, धन और भ्रमसेवा चारों की समान ही आवश्यकता है। इन्हीं चारों की समतुल्यता और पारस्परिक आवृत्त भाव जब से इस धर्मप्रधान देश से छूट गया सभी से यह दरा पराधीन होकर पीड़ित हो रहा है। सब पक्ष में है। इसलिए चारों वर्णों को, एक दूसरे का समादर करते हुए अपने अपने धर्म या कर्त्तव्य का पालन बराबर करते रहना चाहिए, हमारे धर्मग्रन्थों में चारों वर्णों के जो कर्त्तव्य बतलाये गये हैं, वे नीचे लिखे जाते हैं —

ब्राह्मण।

मनु महाराज ने ब्राह्मण का कर्त्तव्य इस प्रकार बतलाया है —

अध्यापनमध्ययनं दानं यजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पितः ॥

मनुस्मृति ।

स्वयं विद्या पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना, स्वयं धन करना दूसरे को कराना, स्वयं दान लेना और दूसरे को दान देना—ये

है कर्म प्राप्ति के हैं । परन्तु मनुषी ने एक जगह "प्रतिग्रहः प्रत्यक्षः" कहकर बतलाया है कि दान लेना-थपि प्राप्ति का कर्म अक्षय्य है, क्योंकि और कोई दान नहीं ले सकता, परन्तु यह प्राप्ति के सब कर्मों से नीच कर्म है । अर्थात् दान ले करके दान देना जरूर चाहिए अन्यथा उसका प्रायश्चित्त नहीं होगा और इसी कारण दान लेने के कर्त्तव्य का नाम प्रतिग्रह रखा गया है ।

श्रीमद्भगवद्गीता में कृष्ण जगदान ने प्राप्ति के कर्त्तव्य इस प्रकार बतलाये हैं —

यमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराश्रममेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभाववत् ॥

भगवद्गीता १

अर्थात् १ यम—मन से बुरे काम की इच्छा भी न करना, और उसको अवर्ज्य प्रवृत्त न होने देना २ दम—सब इन्द्रियों को बुरे काम से रोक कर अच्छे काम में लगाना, ३ शौच—शरीर और मन को पवित्र रखना, ४ क्षान्ति—निन्दा स्तुति, सुख-दुःख हानि लाभ जीवन-मरण, हृष्य शोक, मान अपमान, शीत उष्ण इत्यादि विषयों से दृढ़ हैं, सब में अपने मन को समता रखना, ५ अर्थात् शान्ति, क्षमा सहनशीलता धारण करना, ६ आश्रम—कोमलता, सखलता, निरमिमानता धारण करना, ७ ज्ञान—विद्या पढ़ना पढ़ाना, और धृष्टि विवेक धारण करना, ८ विज्ञान—जीव ईश्वर सृष्टि इत्यादि का सम्यक् विशेष रूप से जानकर ससार के द्वि में इनका उपयोग करना, ९ आस्तिक्य—ईश्वर और गुरुजनों की उपासना और सेवा भक्ति करना ।

ये सब ब्राह्मण के कर्त्तव्य हैं। यों तो ये सब कर्त्तव्य ऐसे हैं जिनको चारों वर्णों को, अपने अपने अनुसार, धारण कर लेना चाहिए, परन्तु ब्राह्मण के लिए ये तो स्वाभाविक हैं। प्रायः यदि इन कर्मों से च्युत हो जाय तो शोचनीय है।

क्षत्रिय

क्षत्रिय अर्थात् राजा के कर्त्तव्य मनु महागुप्त ने इस प्रकार बतलाये हैं—

प्रजानां रक्षणं दानमिग्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रवृत्तिरथ क्षत्रियस्य समासतः ॥

मनुस्मृति ।

अर्थात् (१) न्याय से प्रजा की रक्षा करना, पक्षपात छोड़कर श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का विरस्कार करना, सब प्रकार से सब का यथायोग्य पालन करना, (२) प्रजा को विद्या-दान देना दिलाना, सुपार्श्वों का धन इत्यादि से सत्कार करना, (३) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना यदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, (४) विषयों में फसकर मदा जितन्मित्र रहते हुए शरीर और आत्मा से बलवान् रहना, य सब क्षत्रिय के कर्त्तव्य हैं।

शौर्यं तेजो भुक्तिर्दानं युजो चाप्यवसायनम् ।

दाम्भीर्यमहाशयं क्षात्रियस्य समासतः ॥

महाभारत ।

अर्थात् (१) शौर्य—सैकड़ों हजारों शत्रुओं से भी अथले युद्ध करने में मर न हाना, (२) तेजः—तजस्थिता और दुष्टों पर आतंक रखना, (३) भुक्ति—सादस, इदसा, और धैर्य का धारण

करना, (४) दान—राजनीति और शासनकार्य में दक्षता रखना, (५) युद्ध में किसी प्रकार से भगे नहीं, जिस तरह हो, शत्रु का नाश कर, (६) विद्यादानादि से प्रजा का पालन करना, (७) सदा सर्वत्र परमात्मा को देखना, और अकारण किसी प्राणी को क्रुद्ध न देना ।

वैश्य

वैश्य के कर्म मनु महाराज ने इस प्रकार बतलाये हैं —

पशूनां रक्षणं दानमिज्याप्ययनमेव च
वधिक्षय कुलीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च

मनुस्मृति ।

अर्थात् (१) पशुरक्षा—गाय आदि पशुओं का पालन और रक्षण, (२) दान—विद्या और धर्म की वृद्धि करने के लिए धन स्वर्ध करना, (३) मिहोत्रादि यज्ञ करना, (४) अभ्ययन—वेदादि शास्त्रों और विज्ञानों का पढ़ना, (५) सब प्रकार से अपने देश के व्यापार की वृद्धि करना, (६) समुचित व्याज का व्यापार, अर्थात् साहूकारी या महाजनी का काम करना, (७) कृषि, अर्थात् खेती करना, हस्त जोतना, इत्यादि ।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी वैश्य के कर्त्तव्य यही बतलाये गये हैं ।

शूद्र

मनु महाराज ने शूद्र का कर्त्तव्य इस प्रकार बतलाया है—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एषामेव वर्णानां शुभ्रूपामनस्यया ॥

मनु०

अर्थात् ईषा-श्लेष, निन्दा, अभिमान इत्यादि दोषों को छोड़कर

प्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ही एकमात्र शूद्र का कर्त्तव्य है।

मनुजी ने ठीक कहा है, परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शूद्र तो हमारा दास या गुलाम हैं हम चाहे जिस तरह उससे सेवा लेवें। वास्तव में सेवा धर्म पड़ा गहन है, और सब धर्मों से पवित्र है। जिस प्रकार अन्य तीनों वर्ण अपने अपने कर्त्तव्यों में स्वतन्त्र, परन्तु जहाँ दूसरों का सम्बन्ध आता है वहाँ परतन्त्र हैं उसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्म में स्वतन्त्र हैं। वह अपने धर्म को समझकर सेवा करेगा; और अन्य वर्णों को चाहिए कि, वे अपने धर्म को ही समझकर उससे सेवा काय लेवें। परस्पर एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि शूद्र की सेवा धर्म पर अन्य प्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि द्विजातियों का जीवन अवलम्बित है।

पुराणों में शूद्रों के कर्त्तव्य का और भी अधिक सुझाव दिया गया है। वाराहपुराण में शूद्र का कर्त्तव्य इस प्रकार बतलाया है —

शूद्राय द्विजशुभ्रपा तथा क्षीयतवान् भयेत् ।

शिल्पेशां विधिपैर्भवेत् द्विजातिद्विमाचमन् ॥

वाराहपुराण ।

अर्थात् शूद्र लोग तीनों द्विजातियों का दूध करते हुए उनकी सेवा करें; और शिल्पविद्या (कारीगरी, पिप्पला) इत्यादि अपने कर्मों में अपनी आजीविका करें। सारांश यह है कि शूद्र भी हमारे समाज का एक आवश्यक और शुद्ध अंग है। उसके साथ यदि हम आपस का बर्ताव करेंगे, तो वे भी हमारे गौरव को बढ़ाये बिना न रहेंगे।

वर्ण-भेद

अब यह देखना चाहिए कि यह वर्ण-भेद क्यों किया गया । क्या ईश्वर का यही हेतु था कि मनुष्य-जाति में फूट पड़ जाय, सब एक दूसरे से अपने को अलग समझकर—मिथ्या अभिमान में आकर—देश का सत्यानाश करें ? कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है —

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश्च ।

तस्य कर्त्तारमपि मां विद् यकर्त्तारमव्ययम्

अर्थात् गुण कर्म के विभाग से मैंने चारों वर्णों को बनाया है । यों तो मैं अविनाशी हूँ, अकर्त्ता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इस पास्त्यण्ड में पड़ूँ, लेकिन फिर भी सृष्टि के काम—राष्ट्र के काम—समुचित रूप से चलते रहूँ, इसी कारण मुझे कर्त्ता बनना पड़ा है ।

सो चारों वर्ण उस एक ही पिता के पुत्र हैं । उनमें भेद कैसा ? भविष्य पुराण में भी इसी का खुलासा किया गया है—

चत्वार एकस्य पितु मुताश्च ।

तेषां मुतानां लक्ष्णं जातिरेका ॥

एवं प्रजाना हि पितृक एव ।

पित्रैकमायान् न च जातिभेदः ॥

भविष्यपुराण

अर्थात् चारों एक ही पिता के पुत्र हैं (सब राष्ट्र के रखवाले हैं) सब पुत्र एक ही जाति के हैं । जब सब एक ही पिता के पुत्र हैं, सब उनमें जाति-भेद कैसा ?

यही बात भीमव्भागवत् पुराण में भी कही गई है —

एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मयः

देवो नारायणो नान्यः एकोऽभिर्बन्ध एव च ॥

श्रीमद्भागवत

अर्थात् पहले सिर्फ एक वेद था, सम्पूर्ण साहित्य सिर्फ एक प्रणव ओंकार में ही आ जाता था, सिर्फ एक नारायण ईश्वर था, एक ही अभि था, और एक ही वर्ण था । इसके सिवा और कोई भेद नहीं था । मनुष्यों में राष्ट्रकार्य की सुविधा के लिए जब चार कर्मों की कल्पना हुई, तब चार वर्ण बने । मनु भारत में भी यही कहा है —

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्मणिद ब्रह्म ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥

महाभारत ।

अर्थात् वर्णों में कोई विशेषता नहीं, सारा संसार परमात्मा की रचा हुआ है । कर्म के कारण से चार वर्णों की सृष्टि हुई है

अब अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । आजकल तो चार वर्णों की जगह पांच वर्ण तक हो गये हैं—और एक वर्ण अन्त्य कहलाकर अस्पृश्य भी माना जाता है । यह बड़ा भारी पाप है । अन्य भी हथारों जातिभेद उत्पन्न हो गये हैं जिनसे राष्ट्र की एकता क्षिप्त हो गई है । शत्रु इससे लाभ उठाकर हमको और हमारे धर्म को और मो बरबाद कर रहे हैं । हम पूछते हैं कि यह पंचम वर्ण, और जातिओं के हथारों भेद, कहां से आये ? यह सब हमारी मूर्खता और अज्ञानता का फल है । मनुजी ने कहा है —

मादृशः स्त्रियो वैश्यः त्रयो वर्णा द्विभ्रातृव ।

चतुर्थे एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥

मनु० ।

प्रदे, चार तो वर्ष ही हैं—पाँचवाँ अपनी मूर्खता अज्ञानता से क्यों ले आये। ससार में, गोघातक को छोड़कर, और कोई भी कार्य करनेवाला मनुष्य असृश्य नहीं है। शूद्र तो हमारा भक्त है। उसको शौच से रहना सिखलाओ, स्वयं भी धर्म के भक्तों का धारण करो। ये आप ही धार्मिक बन जायेंगे। सब मिलकर अपने देश और धर्म के हित की ओर देखो। अपनी मूर्खता को मिटाओ। शत्रुओं को उससे लाभ उठाने का मौका न दी।

चार आश्रम

साधारण तौर पर मनुष्य की अवस्था सौ वर्ष की मानी गई है। “शतायुर्वै पुरुषः” ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है। महर्षियों ने इस सौ वर्ष की अवस्था को चार विभागों में विभाजित किया है। उन्हीं चार भागों को आश्रम कहते हैं। आश्रमों की आवश्यकता इस कारण से है, कि जिनसे मनुष्य अपने इस लोक और परलोक के सब कर्त्तव्यों को नियमानुसार करे—ऐसा न हो कि एक ही प्रकार के कार्य में जिनवर्गों भर लगा रहे। प्रत्येक आश्रम के कर्त्तव्य २५२५ वर्ष में बाँट दिये गये हैं। महाकवि काबिदास ने चारों आश्रमों के कर्त्तव्य, सक्षिप्त रूप से, बड़ी सुन्दरता के साथ, एक श्लोक में बतला दिये हैं —

शैशवेऽ म्यसन्निधानां यौवने विषयैषियाम् ।

वार्धक्ये भुनिवृत्तीनां योगेमान्तं तनुत्पणाम् ॥

प्रथम २५ वर्ष तक शैशवावस्था रहती है। इसमें विद्याध्ययन

करना चाहिये। दूसरी यौवनावस्था है। इसमें सांसारिक का कर्तव्य पावन करना चाहिये। इसके बाद मुद्रापा जाता है। इस अवस्था में मुनिवृत्ति से रहकर परमार्थ का प करना चाहिये। इसके बाद अन्त के २५ वर्षों में योगात्म करके शरीर छोड़ना चाहिये। इस नियम से यदि जीवन स तीव्र किया जायगा, तो मनुष्य-जीवन के चारों पुरुषार्थ, अर्था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज में सिद्ध हो सकेंगे।

ऋषियों ने इन चारों आश्रमों के नाम इस प्रकार रखे हैं—
(१) ब्रह्मचर्य, (२) गृहस्थ, (३) वानप्रस्थ, (४) सन्यास। इन चारों आश्रमों का क्रमशः संक्षेप में वर्णन किया जाता है—

ब्रह्मचर्य

‘ब्रह्म’ कहते हैं विद्या या ईश्वर को। इसलिये विद्याभ्यास अथवा ईश्वर के लिए जिस व्रत का आचरण किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह व्रत साधारणतया पुरुषों को २५ वर्ष की अवस्था तक और स्त्रियों को १६ वर्ष की अवस्था तक पालन करना चाहिये। यह नियम सन लोगों के लिए है, जो आपे चलकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं और जो जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। उनकी बात अलग है।

ब्रह्मचर्य का आस कर्तव्य यह है कि ईश्वर भक्ति के साथ सब इन्द्रियों का संयम करके एक विद्याभ्यास में ही अपना पूरा ध्यान लगा दे। विशेषकर वीर्य की रक्षा करते हुए सब विद्याओं का अध्ययन करे। वीर्यरक्षा का महत्त्व अलग एक पाठ में बतलाया गया है। इसलिये यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो वास्तव में हम सिर्फ ब्रह्मचारियों के कर्तव्यों का थोड़ा सा वर्णन करेंगे।

ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों
 वर्गों के बालकों का क्रमशः ५, ६ और ७ वर्ष की अवस्था में
 नियन सस्कार कराके वेदारम्भ करावे, शूद्रों को भी ब्रह्मचर्य,
 राध्याभ्यास करावे। उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष की अवस्था
 का होता है। इसको धारण करने वाला आदित्य ब्रह्मचारी
 होता है। इसके मुख पर सूर्य के समान काँति भल्लकती है।
 मध्यम ब्रह्मचर्य ४४ वर्ष की उम्र तक होता है। इसको रुद्र कहते
 हैं। यह ऐसा शक्तिशाली होता है, कि सबकों की दुष्टों से रक्षा
 करता है, और दुष्टों को दण्ड देकर मारता है। निष्कण्ट ब्रह्म
 चर्य २५ वर्ष तक की अवस्था का कहलाता है। इसको वसु
 कहते हैं। इससे भी उत्तम गुणों का हृदय में वास होता है।
 तलिये आजकल कम से कम २५ वर्ष की अवस्था तक पुरुषों
 को और १६ वर्ष की अवस्था तक स्त्रियों को अस्त्रधारी रहकर
 अध्याभ्यास अवश्य ही करना चाहिये। इसके बाद गृहस्थाश्रम
 स्वीकार करना चाहिये।

बालक और बालिकाएँ अलग अलग अपने अपने गुरुकुलों
 अध्याभ्यास करें। अर्थात् जब तक वे ब्रह्मचारी और ब्रह्म-
 चरिणी रहें, तब तक परस्पर स्त्री-पुरुष का दर्शन स्पर्शन,
 कान्तसेवन, सम्भाषण, विषय-कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का
 गान, और परस्पर सग, इन आठ प्रकार के मैथुनों का त्याग
 करें। स्वप्न में भी धीर्य को न गिरने दें। जब विषय का ध्यान
 न करेंगे, तो स्वप्न में भी धीर्य कैसे गिरेगा। आजकल पाठ
 शास्त्रों में बालकगण हस्तक्रिया इत्यादि से धीर्य को नष्ट
 करके किस प्रकार अपने जीवन को बरबाद करते हैं सो
 बचाने की आवश्यकता नहीं। धीर्य की रक्षा न करने से

ही हमारी सन्तान की ऐसी अभोगति हो रही है। हमारे देश से शूरता-वीरता नष्ट हो गई और सन्तान धिलकुल निरस तथा निकम्मी पैदा होती है। अध्यापकों और गुरुओं को चाहिए कि वे स्वयं सदाचारों ब्रह्मचारों रहकर अपने शिष्यों को विद्वान् शूरवीर और निर्मल बनावें। उनको धोयरसा महत्त्व बराबर समझते रहें। अस्तु।

ब्रह्मचाचारियों को दिये कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को कष्ट हो। सत्य का धारण करें। किसी को प्रिय वस्तु को लेने की इच्छा न करें। किसी से कुछ न लें। नीय की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। मन और शरीर को शुद्ध रतें। सन्तोषवृत्ति धारण करें। सत्यकार्यों में कष्ट सहने की आत्मा डालें, बराबर पढ़ते और अपने सहपाठियों को पढ़ाते रहें। परमात्मा की भक्ति अपने हृदय से कभी न टलने दें। गुरु का पूर्ण भ्रष्टा रहें। वृत्तों की सेवा अवश्य करते रहें। परस्पर सहायता करें। एक दूसरे का हित चाहते रहें विद्यार्थी को स्वयं प्रकार के सुख त्याग देने चाहिएँ। विदुरनीति में कहा है —

सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम् ।

सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥

विदुरनीति

अर्थात् सुख चाहनेवाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहनेवाले को सुख कहाँ ? (दोनों में बड़ा भेद है) इसलिये जो सुख की परवा करे, सो विद्या पढ़ना छोड़ दे, और यदि विद्या पढ़ने की चाह हो तो सुख को छोड़ दे।

आजकल के हमारे कालेज और स्कूलों के विद्यार्थी, जो घर-आराम में रहकर विद्या पढ़ते हैं, उनकी विद्या सफ

नहीं होती और न देश के लिए सामग्री होती है, इसका कारण यही है कि इनमें कष्ट-सहिष्णुता का भाव नहीं होता, और न इनको सच्ची कार्यकारिणी विद्या ही पदार्थ जाती है। सिर्फ पुस्तकी विद्या पढ़कर रोटियों की फिक्र में पड़ जाते हैं। इसी विद्या का त्याग करके प्राचीन ऋषिमुनियों के उपदेश के अनुसार सच्ची विद्या का अभ्यास करना चाहिये। मनुजी ने ब्रह्मचारी के लिए निम्नांशुलिखित नियमों के पालन करने का उपदेश दिया है —

वर्षये मधुमांसञ्च गन्धं माल्यं रत्नान् स्त्रियम् ।
 शुक्रानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥
 अर्घ्यगर्भजनं चादणोरूपान्छत्रधारणम् ।
 अम क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥
 द्यूतं च खनवादं च पारवादं तथाऽनृतम् ।
 स्त्रीणां च प्रेक्षणांश्च मममुपघातं परस्य च ॥
 एकः शयीत सर्वत्र न रेत स्कन्ददत्तचित् ।
 कामादि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥

मधु० ।

मधु, मांस, इतर-फुल्ल, माला, रस स्वाद, स्त्री-संग, सब प्रकार की खटाई, प्राणियों को कष्ट देना, अर्गों का सर्वन, बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आसों में असन, जूते और छाते का धारण काम, क्रोध, लोभ, नाच, गाना, बजाना, जुआ दूसरे की बात कहना, किसी की निन्दा, मिथ्यावापण स्त्रियों की ओर देखना किसी का आश्रय चाहना, दूसरे की हानि इत्यादि कृत्रिमों को ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी सदैव त्यागने रहें। सदा अकेले सोवें। कभी धीर्य को स्थासित न करें। यदि वे कभी जान

धूमकर वीर्य को स्खलित कर दें, तो मानो ब्रह्मचर्यव्रत
सत्यानाश करेंगे।

महर्षि मनु की विद्यार्थियों के लिए अमूल्य शिक्षा है।
प्रकार के नियमों का पालन कर के जो भी और पुरुष
करते हैं, वे विद्वान् शूरवीर, देशभक्त और परोपकारी
अपना मनुष्य-जीवन सार्थक करते हैं।

तैत्तिरीय उपनिषद् में गुरु के लिए भी लिखा हुआ है
वह अपने शिष्यों को किस प्रकार का उपदेश करे।
साराश नीचे दिया जाता है।

गुरु अपने शिष्यों और शिष्याओं को इस
उपदेश करे —

तुम सदा सत्य बोलो। धर्म पर चलो। पढ़ने पढ़ाने में
आलस्य न करो। पूरा ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का
कर के अपने गुरु का सत्कार करो। और फिर गृहस्थाश्रम
प्रवेश करके सन्तानोत्पादन अवश्य करो। सत्य में मूल न
धर्म में भी कमी आलस्य न करो। आरोग्यता की ओर
रखो। सावधानी कभी न छोड़ो। धन, धान्य इत्यादि ऐश्वर्य
वृद्धि में कमी न चूको। पढ़ने-पढ़ाने का काम कभी न छोड़ो।
साधुओं, विद्वानों और गुरुजनों की सेवा में न चूको। माता
पिता आचार्य और अतिथि की देवता के समान पूजा करो।
उनको संस्तुष्ट रखो। जो अच्छे कार्य हैं उन्हीं को सदा करे।
गुरे-कामों को छोड़ दो। और (गुरु कहता है) हमारे भी
मुपरिष्ठ हैं, धर्माचरण हैं, उन्हीं का तुम ग्रहण करो, औरों
नहीं। हम जोगों में जो भ्रष्ट विद्वान् पुरुष हैं, उन्हीं का
उठो और उन्हीं का धिक्कास करो। दान देने में कभी न

ज्ञा से, अभ्युत्था से, अभ्युत्था से नाम के लिए सत्त्व के कारण
य के कारण अर्थवा प्राप्तता कर ली है, इसी कारण—मतलब,
स तरह से हो, दो—देने में कमा न लूको, यदि कभी तुम
किसी कार्य में, अथवा किसी आचरण में कोई शंका हो
विचारशील, पक्षपातरहित साधुमहात्मा, विद्वान् दयालु,
मात्मा पुरुषों के आचरण को देखो, और जिस प्रकार उनका
गर्व हो, वैसा ही वर्तव्य तुम भी करो। यही आदेश है।
ही उपदेश है। यहां वेद उपनिषद् की आज्ञा है। यही शिक्षा
। इसी को धारण कर के अपना जीवन सुधारना चाहिये।

विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों के लिये इससे अधिक अमृत
य शिक्षा और क्या हो सकती है। हमारे देश के बालक
र युवा यदि इसी प्रकार का शिक्षा पर चक्ष कर, २५ वर्ष
अवस्था तक विद्याभ्ययन कर के सब संसार में प्रवेश किया
, तो देश में फिर भी पहले की भांति स्वतन्त्रता आ सकती
। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम ही अन्य आश्रमों की जड़ है,
की ओर ध्यान न रहने से ही अगले अन्य तीनों आश्रमों
भी दुर्दशा हो रही है।

गृहस्थ

जिस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम सब आश्रमों की जड़ है, उसी
कारण गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का आश्रय-स्थान है। इसी
अश्रम को ऋषियों ने सब से श्रेष्ठ बतलाया है। महर्षि मनु
इसका महत्त्व यज्ञान करते हुए कहा है —

यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।
तथैवाश्रमणि सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥

यथा वायु समाभित्य वसन्ते सर्वमन्तवः ।
 तथा गृहस्थमाभित्य वसन्ते सर्व आश्रमाः ॥
 यस्मात्प्रयोप्याभिमिश्रो दानेनानन चान्वहम् ।
 गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माच्छ्रेष्ठाश्रमो गृही ॥
 स संधार्म्यः प्रयत्नेन स्वर्गमश्नुष्यमिच्छता ।
 सुखं चेष्टेच्छता नित्यं योऽधायो दुर्धलेन्द्रियैः ॥

मनु०

अर्थात् जैसे सद्य नदी नद्य समुद्र में जाकर आश्रय पाते हैं, प्रकार सब आश्रमों के लोग गृहस्थ आश्रम में आकर पाते हैं ॥१॥ जैसे वायु का आश्रय लेकर सारे प्राणी हैं, वसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम हैं ॥२॥ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीनों लोगों को गृहस्थ ही अपने शान अन्नादि से धारण करता इससे गृहस्थ ही सब आश्रमों में भेष्ट अर्थात् घुर-घर है इसलिये जो मनुष्य मोक्ष और सासारिक सब सुखों की रक्षा हो उसको वडे प्रयत्न के साथ गृहस्थाश्रम धारण चाहिए । क्योंकि यह आश्रम दुर्धलेन्द्रिय अर्थात् कमजोर के धारण करने योग्य नहीं है ॥३॥

महर्षि मनु का पिछला वाक्य आजकल के लोगों का समझ लेना चाहिए क्योंकि यदि ब्रह्मचर्याश्रम का अच्छी रीति से पालन नहीं किया है—अपने शरीर और मन को खूब बलवान् नहीं बनाया है, और सासारिक व्यवहारों को समुचित रूप से चखाने का सामर्थ्य, तथा विधायक, नहीं प्राप्त किया है, गृहस्थ आश्रम के धारण करने में दुर्गति ही है । ऐसी रीति न तो शूर-वीर और धुस्तिमान सन्तान ही उत्पन्न हो सकती और न गृहस्थी का योग्य सन्हालकर अन्य आश्रमों का धारण

ही जा सकती है। कमजोर कबे इतना भारी बोझ कैसे उठा सकते हैं।

इसलिए हमारे देश के सब नवयुवक और नवयुवतियों को ब्रह्मचर्याश्रम का पथाधिधि पालन कर के सब विवाह के, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। विवाह करते समय बात का ध्यान रहे कि घर-बच्चा जोड़ा ठीक रहे। दोनों गुणी, विद्वान्, धनवान्, ब्रह्मचारी और गृहस्थी का भार झलने योग्य हों। विवाह का मतलब इन्द्रिय-सुख नहीं है, तु शूरवीर और परोपकारी सन्तान उत्पन्न करके देश का हार करना है। इसलिए जब पति-पत्नी दोनों सुयोग्य होंगे, गृहस्थाश्रम में वे स्वयं सुखी रह सकेंगे, और अपने देश उपकार भी कर सकेंगे। महर्षि मनु ने कहा है —

सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यत्किन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैधुषम् ॥

मनु०

अर्थात् जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा भ रहती है, जमी कुल में निश्चित रूप से कल्याण रहता है, वही कुल धन-दौलत, सुख-आनन्द, यश-नाम पाता है। र, जहां दोनों में कलह और विरोध रहता है, वहां विद्रिष्टा और निन्दा निधाम करती है। इसलिए विद्या, शील, रूप, आयु बल, कुल, शरीर इत्यादि सब बातों का ध्यान कर के ब्रह्मचारिणियों का परस्पर विवाह होना चाहिए। पूर्ववत् में कहा है —

ब्रह्मचर्येण कन्या मुमानं विन्दते पतिम् ।

अथर्व० ।

अर्थात् कन्या भी यथाविधि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे
अर्थात् समय से रह कर विद्याभ्यास करके—अपने योग्य
पति के साथ विवाह कर । स्त्री को सोलह वर्ष के पहले
पुरुष को पच्चीस वर्ष से पहले अपने रज और वीर्य से, किं
दशा में भी बाहर न निकलने देना चाहिए । विवाह के
गर्भाधान संस्कार को अवस्था यही बतलाई गई है । सुप्रसूत
लिसा है —

ऊनषोडशुपाशमशात् पञ्चदशतिम् ।

यथावत् पुमान् गर्भं कुर्विष्य स विपन्ने ।

अर्थात् २५ वर्ष से कम उम्रवाला पुरुष यदि सोलह वर्ष से कम
उम्रवाली स्त्री में गर्भाधान करता है तो वह भार्य पेट में
निरापद नहीं रहता । अर्थात् गर्भपात हो जाता है, और यदि
बच्चा पैदा भी होता है तो जल्दी मर जाता है, और यदि जिंदा
भी रहता है तो दुर्बलेश्च और पृथ्वी का भार होकर चल
हे । आज-कल ब्रह्मचर्य का ठीक-ठीक पालन न होने के कारण,
हमारे देश की सन्तान की यही दशा हो रही है ।

अस्तु । गृहस्थाश्रम में आकर मनुष्य को धर्म के साथ,
अपने अपने धर्मानुसार कन्या का पालन करना चाहिए ।
गृहस्थी में रह कर मा पुरुष को ब्रह्मचारी की ही तरह रहने
चाहिए । आप कहेंगे कि गृहस्थ कैसा ब्रह्मचारी ? इस प्रश्न का
उत्तर मनु जा ने दिया है —

शशुभ्रवामिणां गृहस्थानामिन्द्रियं यदा ।

यदा चैवैव तदा यदा गृहस्थानाम् ॥

॥ गृहस्थानाम् गृहस्थानाम् गृहस्थानाम् ॥

गृहस्थानाम् गृहस्थानाम् गृहस्थानाम् ॥

इसका साराश यह है कि, जो पुरुष सदा अपनी ही स्त्री से प्रसन्न रहकर ऋतुगामी होता है और गर्म रहने के बाद तथा सन्तान उत्पन्न होने पर भी यथा जब तक माता का स्तन पान करता रहे तब तक स्त्री को पचाता है, और गर्म रहने के बाद फिर स्त्री को पचाता है, वह गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी ही के समान है। जितने ऋषि मुनि और महापुरुष गृहस्थाभमी हुए हैं, वे सब इसी प्रकार से रहते थे। पुरुषों को अपने घर में स्त्रियों के साथ कैसा बसाव करना चाहिये, इस विषय में महर्षि मनु का उपदेश अमूल्य है —

पितृभिर्भ्रातृमिश्रचैता पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूया भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुम ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देयता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तथास्तत्राऽपलाः क्रियाः ॥

शोचन्ति धामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शाचिवि ॥ यत्रैता वर्द्धन्ते तद्धि सम्पदा ॥

तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाद्वादनाशने ।

भूतिकामैर्नरेनित्यं सत्कारेष्स्वेषु च ॥

मनु०

अर्थात् जो पिता, भाई, पति और देवर अपने कुल का सुन्दर कल्याण चाहते हों, वे अपनी लड़कियों, बहिनों, पत्नियों और भौजाइयों को सत्कारपूर्वक, भूषणादि सब प्रकार से, प्रसन्न रखें, क्योंकि जहाँ स्त्रियाँ प्रसन्न रखी जाती हैं, वहाँ देयता रमते हैं—सब प्रकार से सुख रहता है, और जहाँ वे प्रसन्न नहीं रखी जाती वहाँ कोई काम सफल नहीं होता। जिस कुल में स्त्रियाँ दुखी रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नारा हो जाता है, और जहाँ वे सुखी रहती हैं, वहाँ सुखसम्पदा बढ़ती रहती है। इसलिये

जो लोग अपने घर का ऐश्वर्य चाहते हैं, उनको उचित है कि, वे वस्त्र आभूषण और भाजन इत्यादि से इनको सदैव प्रसन्न रखें। तिथि त्योहार और उत्सवों पर इनका खास ध्यान और पर सत्कार किया करें।

मनुजी की इस शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य गाठ में बांध ले, तो उसका कल्याण क्यों न हो ?

स्त्रियों का कर्तव्य भी मनुजी ने बहुत सुन्दर बतलाया है। आप कहते हैं —

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसस्य प्रमादयेत् ।

अप्रमादात्पुनः पुंसाः प्रसन्नं न प्रवर्त्तते ॥

स्त्रिया तु रोचमानायां स्ये तद्रोचते कुत्सम् ।

तत्पां त्ररोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥

मनु० ।

अर्थात् यदि स्त्री अपने पति से प्रेम न करेगी, उसको प्रसन्न न रखेगी, तो दुःख और शोक के मारे उसका मन वज्रवित्त न होगा, और न काम उत्पन्न होगा। (ऐसी ही दशा में पुरुषों का चित्त स्त्रियों से हट जाता है, और काहूँ कोई पुरुष दुराचारी मो हो जाते हैं) स्त्रियों के स्वयं प्रसन्न रहने—और सब के प्रसन्न रखने—से ही सुख घर-घर प्रसन्न रहता है, और उनकी अप्रसन्नता में सब दुःखदायक भावून होता है। इसलिये मनु जी कहते हैं कि —

सदा प्रहृष्टया भाव्य सदाकार्येषु दत्तया ।

सुखं सुखानुसन्धया व्यये धामुक्तदत्तया ॥

।

मनु०

स्त्री को सदा प्रसन्न रहना चाहिये; और घर का काम सुख दत्तवापूर्वक करना चाहिये। सब सामान, जहाँका वहाँ सकार

के साथ, रखना चाहिये, और खर्च हाथ सम्हालकर करना चाहिये ।

स्त्रियों के विगाढ़ने के छै दूषण मनुजी ने बतलाये हैं, उनसे स्त्रियों को बचना चाहिये । पुरुषों को उचित है कि इन दूषणों में अपने घर की स्त्रियों को न फँसने दें —

पान दुर्जनसंसगः पत्या च विरहोऽग्नम् ।

स्वप्नान्वगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि पद ॥

मनु०

अर्थात् सण, भङ्ग इत्यादि सादक द्रव्यों का पीना, घुष्ट पुरुषों का संग, पतिवियोग, अकेले जहा-तहा घूमते रहना तथा पराये घर में जाकर शयन करना, ये छै दूषण स्त्रियों को विगाढ़नेवाले हैं । स्त्री, और पुरुषों को भी, इनसे बचना चाहिये ।

मनुष्य मात्र के धर्म-कर्तव्यों का ही इस पुस्तक में सर्वत्र वर्णन किया गया है । इसमें से अधिकांश गृहस्थ के लिये हैं । फिर भी “दाम्पत्यधर्म” पर एक अध्याय स्वतंत्ररूप से अन्यत्र दिया गया है । संक्षेप यहा इस विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । एक कवि ने गृहस्थाश्रम की धन्यता का वर्णन करते हुए एक श्लोक कहा है, उसको लिख देना पर्याप्त होगा—

सानन्द सदर्न सुताश्च सुधिय कान्ता न दुर्भारिणी ।

सन्मित्र सुधन स्वयापितरतिश्चाशापरा सेवका ।

आतिथ्य शिष्यपूजन प्रतिदान मिष्टान्नपान गृहे ।

साधा संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रम ॥

कदाचित् कान दम्पती घर हैं पुत्र पुत्री इत्यादि सुखिमान् हैं, स्त्री मधुरभाषिणी है, अच्छे अच्छे मित्र हैं सुन्दर धन-दौलत है, अपनी ही स्त्री से, और अपने पुरुष से, प्रीति है अर्थात्

श्री-पुरुष व्यभिचारी नहीं हैं, नौकर लोग आज्ञाकारी हैं, अतिथि अभ्यागत का नित्य सत्कार होता रहता है, परमेश्वर की भक्ति में सब लगे हैं, सुन्दर सुन्दर मोजन खाते-खिलाते हैं, साधुओं और विद्वानों का मत्संग करके सर्वेष्ट उनसे सुन्दर उपदेश ग्रहण करते रहते हैं। ऐसा जो गृहस्थाश्रम है, उसको धन्य है। यही स्वर्ग है। प्रत्येक गृहस्थ को उपयुक्त कर्तव्य पालन करके अपनी गृहस्थी का स्वर्गघाम बनाना चाहिये।

वानप्रस्थ

गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का आश्रयदाता है, परन्तु यही तक मनुष्य का कर्तव्य समाप्त नहीं है। इसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास दो आश्रम और हैं, जिनमें मनुष्य को अगले जन्म की तैयारी विशेष रूप से करनी पड़ती है। परोपकार करते हुए ईश्वर का अखण्ड चिन्तन करते रहना ही मनुष्य के उत्तराद्य जीवन का कर्तव्य है। इसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। शतपथ ब्राह्मण में कहा है —

ऋचर्गामर्ग समाप्तर एही भवेत् ।

एही भूगुणनी भवेत् ।

वनी मृत्वा प्रमज्जत ॥

शतपथ ब्राह्मण

अर्थात् ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थाश्रम धारण करो, गृहस्थाश्रम का कर्तव्य करके जंगल को चले जाओ; और जंगल में बसने के बाद अन्त में परित्राजक सन्यासी बनो। वानप्रस्थ आश्रम कथ्य प्रदण करना चाहिये, इस विषय में मनु श्री कहते हैं —

गृहस्थम्बु यदा पश्येद्वस्त्रीपलितमात्मनः ।

अन्तःस्थैश्च चापत्यं तदारभ्य समाभयेत् ॥

ननु०

अर्थात् गृहस्थ जब देखे कि हमारे बाल पक गये, और शरीर को खाल ठाली पड़ने लगी, तथा मन्तान के भी सन्तान (नाती नातिन) हो चुकी, तब वह घर छोड़कर वन में जावे, और वहां वानप्रस्थ के नियमों से रहे । वे नियम मनुजी ने इस प्रकार बतलाये हैं —

संन्यस्य प्राग्यनाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् ।

पुंगुभाया निःक्षिप्य दर्शनं गच्छेन्मदैव वा ॥

अग्निहोत्रं समाज्यं यज्ञं चाग्निपरिच्छेदम् ।

प्रामाण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय ॥

कुप्यभिविचैर्मेषैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानेव मायजान्तिदधद्विषिपूषम् ॥

मनु०

पर और गाव के सब उत्तमोत्तम भोजनों और वस्त्रों को छोड़कर, स्त्री को पुत्रों के पास रखकर, अथवा यदि सम्भव हो, तो अपने साथ लेकर वन में चला जाय । वहां अग्निहोत्र इत्यादि धर्म कर्मों को काते हुए इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए, निवास करे । पसाई के चावल, रामदाना, नाना प्रकार के शाक, फल, मूल, इत्यादि फलाहारी पदार्थों से पंचमहायज्ञों को करे, और यज्ञों से बचा हुआ पदार्थ स्वयं सेवन करके मुनिवृत्ति से रहे । परमात्मा का सदैव चिन्तन करता रहे ।

इसके सिवाय वानप्रस्थ के और भी कुछ कर्तव्य हैं, और वे हैं परोपकार सम्बन्धी, क्योंकि परोपकार मनुष्य से किसी

आश्रम में भी छूटता नहीं है । महर्षि मनु कहते हैं —

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्वादान्ता मेमः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥

अप्रयत्नः सुप्ताभ्येष्टः मक्षचारी धराशयः ।

शरण्यममरचैव वृक्षमूषानिषेकतः ॥

मनु० ।

स्वाध्याय, अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में मग्न लगा रहता है । इन्द्रियों और मन को सब प्रकार जीतकर अपनी आत्मा को धरा में डूब लेता है । संसार का मित्र बन जाता है । इन्द्रियों को चारों ओर से खींच कर इश्वर और संसार के हित में लगा देता है । विद्यादानादि से जगत् के निवासियों का हित करता है, और काम के बिन लोगों से सम्पर्क रहता है, उनको भी विद्यादानादि से काम पहुँचाता है । सब प्राणियों पर दया करता है अपने सुख के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं करता । मक्षचर्यप्रवृत्त का धारण करता है । अर्थात् यदि अपनी स्त्री भी साथ में रहती है, तो उससे भी कोई काम चेष्टा नहीं करता । पृथ्वी पर सोता है । किसी से मोह-ममता नहीं रखता । सब को समान दृष्टि से देखता है । वृक्ष के नाथे श्लेषही में रहता है ।

मुण्डकोपनिषद् में भानप्रस्थ आश्रम धारण करने के लिये बतलाया गया है —

तत्र भर्तृदेवस्य पुष्यस्य रश्मये शान्ता विद्वांसो मन्त्र्यवस्थां यरतः ।

सूर्यदारेण ते दिग्ध्वं प्रयान्ति यथाऽमृतं स पुरुषो ह्यम्यपाग्मा ॥

मुण्डकोपनिषद् ।

अर्थात् जो शान्त विद्वान् लोग सत्कर्मानुष्ठान करते हुए सूर्य कण्ठ सहकर परोपकर करते हुए, दिग्ध्व से अपना निर्वाह करते हुए वन में रहते हैं वे निर्मल होकर, प्राण द्वार से, उस

परम पुरुष, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करके आनन्दित होते हैं।

आजकल प्राया लोग गृहस्थाश्रम में ही बेतरह फँसे हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं—निरिचन्त होकर परोपकार और ईश्वर चिन्तन में अपना कुछ भी समय नहीं देते। इससे पुनर्जन्म में उनको आनन्द प्राप्त नहीं होता। इसी महर्षि ने गृहस्थ के बाद दो आश्रमों का विधान करके—आधी आयु परोपकार और ईश्वर चिन्तन में बिताने का आदेश करके—मनुष्य की परम उन्नति का द्वार खोल दिया है। सब लोगों को इस आदेश पर चल कर लोक-परलोक सुधारना चाहिए।

सन्यास

यह मनुष्य का अन्त का आश्रम है। इसके विषय में महर्षि मनु कहते हैं—

वनेषु च विद्वद्भ्यं तृतीयं भागमायुष ।

चतुष्पमायुषा भागं त्यक्त्वा संगान् परिमृजेत् ॥

मनु०

अर्धात् आयु का तीसरा भाग वन में व्यतीत करने के बाद जब चतुर्थ भाग शुरू हो, तब धन को भी छोड़ देवे, और सर्वसङ्ग-परित्याग करके—यदि स्त्री साथ में हो, तो उसको भी छोड़कर—परिव्राजक बन, जावे। यों तो परिव्राजक बनने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाय, तभी वह सन्यासी हो सकता है। ब्राह्मण ग्रन्थों का ऐसा ही मत है—

अर्धात् त्रिस्र दिन वैराग्य प्राप्त हो जाय, उसी दिन—चाहे वन में चाहे घर में हो—सन्यास हो सकता है—ब्रह्मचर्य

आश्रम से ही संन्यास ले सकता है, जैसा कि स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी व्यासनाथ इत्यादि ने किया। परन्तु सदा वैराग्य होना, हर हालत में, आवश्यक है। यह नहीं कि आज कल के धावन लाख साधु-संन्यासियों की तरह गृहस्थों का भारूप हो जाय—उनको ठगकर यही-यही सम्पत्तियाँ एकत्र करे—भोग विलास में पड़ा रहे अथवा चोरी और धुराचार में पड़ा जाय। इस प्रकार के संन्यासियों ने ही भारत का नाश कर दिया है। इनको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। कठोपनिषद् में कहा है —

नाभिरंता गुरचरिनानाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसा यापि प्रशानेनैनमाप्नुमात् ॥

कट०

अर्थात् जिहान दुराचार इत्यादि भुर कम नहीं छोड़े हैं, जिनका मन और इन्द्रियाँ शान्त नहीं हुई हैं जिनकी आत्मा ईश्वर और परोपकार में नहीं लगी है, जिनका चित्त सदा विषयों में लगा रहता है, वे संन्यास लेकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते।

इस लिए संन्यासी को उचित है कि अपनी बाणी और मन को अश्रम से रोककर ज्ञान और आत्मा में लगावे, और फिर उस ज्ञान और आत्मा को एक में करके—अध्यात्मज्ञान से—उस शान्तरूप परमात्मा में स्थिर करे। यही योग है—योगरियत्तवृत्तिनिरोधः। अर्थात् सब विषयों से चित्त को मीन कर एक परमात्मा और परोपकार में उसको स्थिर करना ही योग है। योगी और संन्यासी में कोई भेद नहीं है। गीता के छठवें अध्याय में भगवान् कृष्ण ने संन्यासी और योगी के लक्षण सदा उनके कर्तव्य, विस्तारपूर्वक बतलाए हैं। यहाँ पर विलास-

अपने से हम विशेष नहीं लिख सकते । तथापि निम्नलिखित श्लोक से कुछ कुछ उसका आभास मिल जायगा —

अनामित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ॥

स संन्यासी च योगी च न निगमिर्न चाक्रियः ॥

भगवद्गीता ।

अर्थात् कर्म-फल का आश्रय छोड़कर जो महात्मा सब धार्मिक कर्मों को बराबर करता रहता है, वही संन्यासी है, और वही योगी है । जो श्लोक कहते हैं कि, अब तो हम संन्यासी हो गये, अब हमको ।कर्त्तव्य नहीं रह गया—अग्निहोत्रादि धर्मकार्यों से अब अपने राम को क्या मतलब है । ऐसा कहने वाले साधु-संन्यासी भगवान् कृष्ण के उपयुक्त कथन का मनन करें । भगवान् कहते हैं कि, परोपकारादि सब धार्मिक कार्य संन्यासी को भी करना चाहिए, परन्तु उसके फल में आसक्ति न रखना चाहिए । बिलकुल अकर्मण्य बनकर, अग्निहोत्रादि धर्म-कार्यों को छोड़कर, बैठनेवाला मतुल्य संन्यासी कदापि नहीं हो सकता ।

संन्यासी के लिए अपना कुछ नहीं रहता । सारा संसार उसको ईश्वरमय दिखलाई देता है, और वह जो कुछ करता है, ईश्वरप्रीत्यर्थ करता है । सत्र प्रकार की सासारिक कामनाओं को वह छोड़ देता है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है —

पुत्रैःपण्यायाश्च वित्तैःपण्यायाश्च लोकैःपण्यायाश्च व्युत्थानायभिधा चर्वन्वन्ति ।

शतपथ ब्राह्मण

अर्थात् संन्यासी लोग पुत्र-पुत्रादि का मोह छोड़ देते हैं, धन भी उनको कोई परंथा नहीं रहनी, परा की चनको चाह नहीं

हूँ—वे सर्वसंगपरित्याग करके, मिच्छाटन करते हुए, पवित्र मोक्ष-साधन में लगे रहते हैं।

महर्षि मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में संन्यासी के लक्षण और कर्तव्यों का वर्णन करते हुए लिखा है—

कौस्तुभकेशनस्त्रमण्डुः पाथी दण्डो कुसुमपत्रम् ।
 विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्मपीडयन् ॥
 क्रुद्व्यन्त न प्रतिक्रुष्येदाक्रुणं कुरास हरेत् ।
 वसतद्वायवकीर्णां च न वाचमनुवां वदेत् ॥
 दक्षिणं न्यसेत्पादं वक्ष्यपूतं जलं विवेत् ।
 सत्पूतां वदेद्वाचं मनः पूतं वगाचरेत् ॥
 अहितयोन्द्रयासङ्गैर्वदिकैर्यवः कर्गमिह ।
 तपश्चरन्मोक्षमोक्षेऽसाधयन्तीह तत्तदम् ॥
 धनेन विधिना तथा स्वयत्ना, वगान् शनैश्चनं ।
 सर्वद्वन्द्वमिनिमुक्तां ब्रह्मण्येषामपतिष्ठते ॥

मनु०

अर्थात् केश, नख, दाढ़ी मूछ इत्यादि छेदन कराके सुन्दर और दण्ड तथा कुसुम इत्यादि से रंगे हुए वस्त्र धारण कर, फिर सब प्राणियों को सुख देते हुए, स्वयं भी आनन्दस्व होकर, विपरण किया करे। जब कहीं उपदेश अथवा संहार इत्यादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे, अथवा उसकी निन्द कर, तो संन्यासी को उचित है कि, आप स्वयं बदले में उस ऊपर क्रोध न करे, बल्कि आत्मत शान्ति धारण करके कल्याण का ही उपदेश करे, और एक मुरा फेंके, दो नासिक दो आँखों के और दो कानों के छिद्रों में मिसरी धुएँ—सप्त पक्षीणां—याणी को, कभी, किसी वशा में भी, मिस्रा मोक्ष न लगाने। संन्यासी जब मार्ग में जले, तब ईपर-ऊपर न

नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रखकर चले । सदा वक्त्र से ज्ञानकर
पीवे । सदा सत्य से पवित्र वाणी बोले । सदा मन से विवेक
६, सत्य का ग्रहण करके और असत्य का त्याग करके
करण करे । किसी प्राणी को कभी कष्ट न दे, न किसी को
॥ करे, इन्द्रियों के सब विषयों को त्याग दे वेद में जो
मैक कर्म, विद्यादान, परोपकार, अग्निहोत्रादि वतलाये गये
उनका यथाविधि आचरण करे, खूब कठोर तपश्चर्या धारण
—अर्थात् सत्कर्मों के करने में खूब कष्ट उठावे, लेकिन
रे किसी को उसके कारण कष्ट न होने पावे । इस प्रकार
करण करके संन्यासी परमपद को पा सकता है । इस प्रकार
रे-बीरे सब सगदोषों को छोड़ हर्ष-शोक, सुख दुःख हानि
म, जीवनमरण, यश अपयश, मान अपमान, निन्दा स्तुति
व-वर्ण्य भूख-प्यास इत्यादि जितने द्वन्द्व हैं, उनसे मुक्त होकर
आसी परमात्मा परब्रह्म में स्थित होता है ।

संन्यासी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है—वह स्वयं अपने
ए मोक्ष का आचरण करे, और अपने ऊपर वाले अन्य तीनों
भूमों से भी धर्माचरण करावे सब के सशयो को दूर करे ।
त्य उपदेश से सब को स-मार्ग पर चलावे । धर्म के दश लक्षण
मनुजी ने वतलाये हैं, और जिनका हम पुस्तक में अन्यत्र
मन हो चुका है, वे चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए
आचरणीय हैं । मनुजीने इस विषय में कहा है—

चतुर्विंशपि सैवेतैर्नित्यमाभिमिधिर्यै ।

दशलक्षणको धर्म सेवितव्यं प्रयत्नतः ॥

मनु०

अर्थात् धैर्य, क्षमा, दम अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि-
विवेक, विद्या, सत्य, अक्रोध, इन दस लक्षणों से पूर्ण धर्म का

- आचरण, अत्यन्त प्रयत्न के साथ, चारों ही धर्मों और धर्मों को करना चाहिए । संन्यासी का यही कर्त्तव्य है कि वह अक्षय्य रूप से परमात्मा में विश्वास रखते हुए, सार संसार इस धर्म पर अज्ञान का उपवेश करे ।

पांच महायज्ञ

आर्य हिन्दू जाति के नित्य के धार्मिक कृत्यों में पांच महायज्ञ मुख्य हैं । मनु महाराज ने अपनी स्मृति के तीसरे अध्याय में लिखा है कि प्रत्येक गृहस्थ से पांच प्रकार की हिसारें बिना अनायास होती रहती हैं—(१) चूल्हा (२) चफ़ी (३) मूत्रपात्र (४) ओखली-मूसल और (५) पढ़ा इत्यादि के द्वारा । सारा पापों के प्रायश्चित्त के लिए महर्षियों ने पांच महायज्ञों का विधान किया है । महर्षि मनु ने लिखा है कि जो गृहस्थ पांच महायज्ञों का यथाशक्ति त्याग नहीं करता, वह गृह में बंधा हुआ भी हिंसा के दोषों से क्लेशित नहीं होता । ये पांच महायज्ञ इस प्रकार हैं —

अपियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवदा ।

पितृयज्ञं यथाशक्ति न शम्भेत् ॥

मनु०

अर्थात् (१) अपियज्ञ, (२) देवयज्ञ, (३) भूतयज्ञ, (४) पितृयज्ञ, इनको यथाशक्ति छोड़ना न चाहिए । इनको मनु महाराज इसलिए कहा है कि अन्य यज्ञ तो नैमित्तिक भुज्या करत परन्तु ये नित्य के कर्त्तव्य हैं, और मनुष्य के दैनिक जीवन इनका गहरा सम्बन्ध है । ये महायज्ञ यदि नित्य विधिपूर्वक मनुष्य के साथ किये जाते हैं तो मनुष्य का जीवन उत्तरोत्तर

उन्नत और पवित्र होता जाता है, और अन्त में यह मोक्ष का अधिकारी होता है।

(१) ऋषियज्ञ

इसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत स्वाध्याय और सन्ध्योपासन ये दो कम आते हैं। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक तो यह कि मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिदिन कुछ धार्मिक ग्रन्थों का पठन-पाठन और मनन अवश्य करे। इससे उसके दुर्गुणों का क्षय होगा, और सद्गुणों की वृद्धि होगी। और दूसरा अर्थ “स्वाध्याय” का यह है कि मनुष्य स्वयं अपने आप का अध्ययन सायं प्रातः अवश्य करे—अपने सद्गुणों और दुर्गुणों का मन ही मन विचार करे तथा दुर्गुणों को छोड़ने और सद्गुणों को बढ़ाने की प्रतिदिन प्रतिज्ञा और प्रयत्न करे। यह ऋषियज्ञ अथवा ब्रह्मयज्ञ का एक अङ्ग है।

दूसरा अङ्ग सन्ध्योपासन है। इसमें ईश्वर की उपासना मुख्य है। मनु महाराज सन्ध्योपासन का समय बतलाते हुए कहते हैं —

पूर्वा सध्यामग्निं ठेत्ता वित्रीमर्कदर्शनात् ।

परिचमां तु समाधीनं सम्यक्कृत्विमावनात् ॥

मनु० अ० २

अर्थात् प्रातःकाल में जब कुछ नक्षत्र शेष रह जायें, तब से लेकर सूर्यदर्शन होने तक गायत्री का जप करते हुए—अथ सहित धसका मनन करते हुए—अपना आसन जमाये रहे, और इसी प्रकार सायंकाल में सूर्यास्त के समय से लेकर जब तक नक्षत्र खूब अच्छी तरह न दिखायें देने लगे, तब तक बराबर सन्ध्योपासन में बैठा रहे। सध्या एकांश में, खुली हवा में,

किसी रमणीक जगह में, जलाशय के तीर करनी चाहिए। मर्हि मनु कहते हैं कि प्रातः संध्या से रात भर की, और सायसम्प्रातः से दिन भर की दुर्घासनाओं का नारा होता है।

संध्या में पहले अभ्यसन, अङ्गस्पर्श और भाजन की क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम की सद्य से सरल रीति यह है कि नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय का ऊपर की ओर संकोचन करते हुए भीतर की वायु को यक्षपूषक पाहर निकाल दे, और फिर उसको बाहर ही यथाशक्ति रोके रहे। इसके बाद फिर धीरे धीरे वायु को भीतर लेकर ऊपर की ओर प्रक्षर्य में उसको यथाशक्ति रोके। पाहर और भीतर वायु को रोकने का कम से कम इतना अभ्यास करना चाहिये कि संध्या का प्राणायाम-मन्त्र अन्दर ही अन्दर स्थिरता के साथ तीन तीन बार जपा जा सके। तब एक प्राणायाम होगा। इसी प्रकार के कम से कम तीन प्राणायाम को सन्ध्या में प्रवरय करना चाहिये। फिर जितने ही अधिक कर सके, उतना ही अच्छा है।

मनु महाराज लिखते हैं कि जिस प्रकार घातुओं को वपाने से चनका मैल सब पाहर निकल जाता है, वसा प्रकार प्राणायाम करने से मनुष्य की इन्द्रियों के सारे दोष दूर हो जाते हैं। आरोग्यता आयु बढ़ती है।

प्राणायाम के बाद अपमपण के मन्त्रों में परमात्मा की सृष्टिरचना का वर्णन है, और इस दृष्टि से पाप से निवृत्त रहने का मार्ग दर्शाया गया है। फिर मनसा परिक्रमा और उपस्थान के मन्त्रों में हम अपने को परमात्मा के निकट होने का अनुभव करते हैं। तत्परधात् गायत्री मन्त्र से परमात्मा के सब व्यापी, समराधिमान् और तेजस्वी होने का अनुभव करके हम

अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना करते हैं, और अन्त में उस सर्व कल्याण-मूर्ति प्रभु को नमस्कार करके सन्ध्योपासन को समाप्त करते हैं।

यह संध्या का सारांश सिरना गया है। सन्ध्योपासन-विधि में अनेक पुस्तकें छपी हैं। उनका देख कर और किसी आचार्य या गुरु के द्वारा प्राणायाम इत्यादि सन्ध्योपासन की सम्पूर्ण विधि-बोधोचित रीति से अभ्यास करना चाहिये।

चाहे हम रेल इत्यादि की यात्रा में हों अथवा अन्य किसी स्थिति में हों, पर सन्ध्योपासन कर्म का त्याग न करना चाहिये। जल इत्यादि के उपकरण न होने पर भी परमात्मा की उपासना ठीक समय पर अवश्य कर लेनी चाहिये। उपकरणों के अभाव में कर्म का ही त्याग कर देना उचित नहीं।

२ देवयज्ञ

इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं। यह भी सायं प्रातः दोनों काल में वेदमंत्रों के द्वारा किया जाता है। अग्निहोत्र से जल शयु इत्यादि शुद्ध होता है। रोगों का नाश होता है।

३ भूतयज्ञ

इसको बलि वैश्वदेव भी कहते हैं। मोक्ष के पहले यह महायज्ञ किया जाता है। पहले मिष्ठान्न इत्यादि को कुछ आहुतियाँ अग्नि में छोड़ी जाती हैं। फिर कुत्ता, भगी, रागी, फोदी, पापी इत्यादि तथा अन्य पशु-पक्षी कीट-पतंग इत्यादि को मोक्षन का भाग देकर उनको सतुष्ट किया जाता है।

४ नृत्यज्ञ

इसको अतिथियज्ञ भी कहते हैं। इसमें अतिथि अभ्यागत,

साधु-महात्मा, सज्जन इत्यादि को भोजन, वस्त्र, वृत्तिणा इत्यादि से मन्तुष्ट करके उनके सत्संग से लाभ उठाते हैं। "अतिपि-सत्कार" नामक स्वतन्त्र प्रकरण इस पुस्तक में अन्यत्र दिया है।

५ पितृयज्ञ

माता, पिता, आचार्य इत्यादि तथा अन्य गुरुजनों की नित्य सेवा शुभ्रूपा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना- उनके प्रिय कर्मों का आचरण करना पितृयज्ञ कहलाता है।

यही पाँच महायज्ञ है, जो गृहस्थ के लिए विशेष कर, और अन्य आश्रमवासियों के लिए भी साधारण तौर पर, पद स्थापित किये हैं। "पञ्चमहायज्ञविधि" की कई पोथियाँ छप गई हैं, उनमें इनकी विधियाँ और मंत्र इत्यादि दिये हैं, सो देखकर अभ्यास कर लेना चाहिये।

सोलह संस्कार

किसी मामूली वस्तु पर कुछ क्रियाओं का ऐसा प्रभाव डालना कि, जिससे वह वस्तु और भी उत्तम बने, इसी को संस्कार कहते हैं। मनुष्य-जीवन को सुन्दर और उच्च बनाने के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो रीतियाँ बतलाई हैं, कहीं को संस्कार कहते हैं। ये धार्मिक क्रियाएँ, मनुष्य के गम में आने से लेकर मृत्यु पर्यन्त कुल सोलह हैं, और इन्हीं को हिन्दू धर्म में सोलह संस्कार कहते हैं। इन सोलह संस्कारों के करने से मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा उच्च तथा पवित्र होता है। ये सोलह संस्कार इस प्रकार हैं —

१. गमाधान—इसी को निषेक और पत्रेष्टि भी कहते हैं।

इसमें माता-पिता दोनों गर्भ धारण के पहले पूरा ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं। ऋतु-दान के कुछ दिन पहले से ऐसी ऐसी औषधियां सेवन करते हैं कि जिससे उनका रजःपीय पुष्ट और पवित्र होता। इसके बाद दोनों पवित्र और प्रसन्न भाव से गर्भाधान करते हैं।

२ पु सवन—यह संस्कार गर्भ धारण के बाद तीसरे महीने में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि, जिससे गर्भ की स्थिति ठीक ठीक रहे। इसी संस्कार के समय माता पिता इस बात को भी बरसाते हैं कि, जब से गर्भ धारण हुआ है तब से हम दोनों ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हैं कि, जब तक फिर गर्भ धारण की आवश्यकता न होगी, तब तक बराबर ब्रह्मचर्य से रहेंगे। इस संस्कार के समय भी स्त्री को पुष्टिकारक और पवित्र औषधियाँ लिखाई जाती हैं।

३ सीमन्तोन्नयन—यह संस्कार गर्भ की वृद्धि के अर्थ छठे महीने में किया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे उपाय किये जाते हैं कि, जिससे गर्भिणी का मन सुप्रसन्न रहे, उसके विचार उत्तम रहें, क्योंकि उन्हीं का असर बालक के मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है।

४ जातकर्म—यह संस्कार बालक के उत्पन्न होने पर, नाल छेदन के पहले किया जाता है। इसमें होम-हवन, इत्यादि धर्म काय किये जाते हैं, और बालक की जिह्वा पर सोने की सलाई से 'वेद' लिखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि, तू विद्वान् बन। तेरी बुद्धि बढ़ी हो।

५ नामकरण—यह संस्कार बालक के उत्पन्न होने के ग्या रहवें दिन किया जाता है। इस संस्कार के अक्षर पर ध्यान

का नाम रखा जाता है। नाम रखने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नाम सरस और मरल हो। ब्राह्मण के नाम में विद्या, अग्नि, के नाम में वसु, वैष्णव के नाम में धन और शुद्ध के नाम में सेवाभाव का बोध होना चाहिये। स्त्रियों के नाम में भी मधुरता हो, वा-सीन अक्षर से अधिक न हों, जैसे सीता, सावित्री, लाला, शोला इत्यादि।

६—निष्क्रमण—यह सरकार बालक के चौदह महीने में किया जाता है। इसमें बालक का धर्म कृत्यों के साथ घर से निकालना प्रारम्भ किया जाता है।

७—अन्न भक्षण—यह बालक के दस नाम में किया जाता है। इस नस्कार के समय बालक का मधु और घीर इत्यादि दिया जाता है। इसके बाद यह धन ग्रहण का अधिकारी होता है।

८—वृद्धावरुण—इसी का कुटुम्ब सरकार भी कहते हैं। यह प्रायः बालक के तीसरे वन में होता है। इसमें बालक के गर्भा वरुणा के बाल मूर्त नियमित होते हैं।

९—व्यदोपवीत—इसी सरकार का उपनयन का अवसर्ग भी कहते हैं। यह सरकार ब्राह्मण बालक का आठवें में, अग्नि, वा विद्या, वरुण के धर्म में और वैष्णव का बारहवें वर्ष में होता है। इसी सरकार के द्वारा बालक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर के वेदाभ्यास का अधिकारी होता है।

१०—वेदारम्भ—वेद का अध्ययन प्रारम्भ करने के पक्ष में जो धार्मिक विधि होती है उसे वेदारम्भ सरकार कहते हैं।

११—समावर्तन—अध्ययन समाप्त करने पर जब ब्रह्मचारी

को स्नातक पदवी दी जाती है, उस समय जो धार्मिक क्रिया होती है, उसी को समावर्त्तन कहते हैं।

१२ विवाह—सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से जब मनुष्य अपने ही समान कुलश्रीलवती स्त्री का प्राणिग्रहण करता है, उस समय की धार्मिक विधि को विवाह-संस्कार कहते हैं।

१३ गृह्यन्त्य—जब मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपने घर में धर्मवि धर्मों के साथ अग्नि की स्थापना करता है, उस समय यह संस्कार किया जाता है, और सभी से गृहस्थ धर्म के पञ्चमहायज्ञ इत्यादि कर्म वह अपनी पत्नी के साथ करने लगता है।

१४ धानप्रस्थ—गृहस्थ का कर्तव्य पालन करके जब मनुष्य आयु के सातरे भाग में धर्म और मोक्ष की साधना के लिये धन को जाता है, उस समय यह संस्कार किया जाता है।

१५ संन्यास—आयु के चौथे भाग में जब मनुष्य ईश्वर-चिन्तन करते हुए केवल मोक्ष की साधना में लगना चाहता है, और सब प्राणियों पर समदृष्टि रख कर जनहित को अपना एक मात्र उद्देश्य रखना चाहता है, तब जो विधि की जाती है, उसको संन्यास-संस्कार कहते हैं।

१६ अन्त्येष्टि—यह अन्तिम संस्कार मनुष्य के मर जाने पर किया जाता है। इसमें उसका शव एक कुण्ड में वैदिक विधि से हवन के साथ जलाया जाता है। यह अन्तिम यज्ञ है। इसीलिए इसका नाम अन्त्येष्टि है।

उपर्युक्त सोलह मुख्य-मुख्य संस्कारों के अतिरिक्त १ कर्ण-वेध (कनछेदन) और २—केशान्त अर्थात् युवावस्था के

प्रारम्भ में वादी-मूछ इत्यादि सभ बातों को मुझधाने का भी एक संस्कार होता है। परन्तु इनकी गिनती साधारण संस्कारों में है।

प्रत्येक संस्कार के समय वेदविधि से हवन किया जाता है। गायन, वादन, इष्टमित्र और विद्वानों का सत्कार किया जाता है।

ये संस्कार कन्या और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य हैं। मनुष्यमात्र यदि इन संस्कारों को शास्त्र विधि के अनुसार करने लगे, तो उनका जीवन पवित्र और उच्च बन जावे। हिन्दूजाति में जय से इन संस्कारों का लोप हो गया है, सभी से जीवन की पवित्रता भी नष्ट हो गई। संस्कारों का पुनर्जर्जीवन प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है।

तीसरा खण्ड

आचार-धर्म

“आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तस्मार्त एव च”
—मनु० अ० १—१०८

आचार

मनुष्य के जिस व्यवहार से स्वयं उसका हित तथा संसार का उपकार होता है, उसी को आचार और उसके विरुद्ध व्यवहार को अनाचार कहते हैं। आचार को सदाचार और अनाचार को दुराचार भी कहते हैं। वेद और स्मृतियों के अनुकूल जो धर्माचरण इत्यादि व्यवहार किया जाता है, वही आचार है, और आचार ही परम धर्म है। मनुष्य चाहे जिसना विद्वान् हो, चारों वेदों का सागोपाग ज्ञाता हो, पर यदि वह आचार भ्रष्ट है तो उसका सब ज्ञान व्यर्थ है। यही बात मनुजी कहते हैं —

आचारार्द्धिन्पुतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
आचारेण तु मयुक्तं सम्पूर्णफलमारमवेत् ॥
एवमाचारतो हर्षः। वमस्य मुनयोगतिम् ।
सर्वस्य तपसो मूलमाचार अग्रहः परम् ॥

मनु०

आचार-भ्रष्ट वेदज्ञाता वेद के फल को नहीं पाता। जो आचार से युक्त है, वही सम्पूर्ण फल पाता है। इसलिये मुनियों ने सब देखा कि आचार ही से धर्म की प्राप्ति है सब उन्होंने धर्म के परम मूल आचार को ग्रहण किया। जो अपने चरित्र को सबैव धर्मानुकूल रखता है, वह सब प्रकार से सुखी होता है। इस विषय में भगवान् मनु कहते हैं —

आचारगुणमते आयुगन्धारादीप्तिता प्रजा ।
आचारगद्वनमत्तम्यमाचारो हन्त्यलक्ष्यम् ॥

मनु०

आचार से पूर्णायु मिलती है, आचार से ही मनोवांछित सन्तान उत्पन्न होती है आचार से ही धन सम्पत्ति मिलती

है, और आचार से सब दुर्गुण दूर हो जाते हैं। इसके बिना जो आचार की रक्षा नहीं करते, उनकी क्या दशा होगी।
सो भी मनु भगवान् के शब्दों में सुन लीजिए —

दुराचारा इ पुरुषा लोके भवति निन्दितः ।
कुर्मांगी च सतत व्याधिः स्यादयुरेव च ॥

मनु०

दुराचारी पुरुष की ससार में निन्दा होती है, वह नाना प्रकार के दुःखों का भागी होता है, निरन्तर रोग से पीड़ित रहता और बहुत जल्द मर जाता है। इसलिये आर्यों की संज्ञा को उचित है कि अपने आचार की रक्षा करे। वास्तव में वाक्य का अर्थ ही यह है कि जिसका आचार भ्रष्ट हो जाय सो सदैव अकृतव्य का त्याग और कृतव्य का पावन करता हो।

कृतव्यमाचरन्कृतव्यमकृतव्यमहनाचरन् ।

विद्वति प्रकृताचार स वा आर्य इति स्मृतः ॥

जो कृतव्य काय का आचरण करता हो और अकृतव्य आचरण न करता हो, तथा सदैव अपने स्वामाधिक आचार स्थित रहता हो यही आर्य है।

अथ वास्तव में प्रश्न यह है कि कृतव्य क्या है, और अकृतव्य क्या है, तथा आर्यों का—हिन्दुओं का—प्रकृतिविधि आचरण क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर मनु महाराज देते हैं—

वेदाङ्गिणो धर्ममूल स्मृतिशीलो च तद्विद्वान् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

मनु०

आर्यजनों के धर्म या कृतव्य का मूल वेदों में है। इस वेद के जानने वाले ऋषि-मुनि लोग को स्मृति आचार-विद्वान् माने जाते हैं। उनमें भी धर्म का वर्णन है और ऐसा

कर गये हैं, यह भी हमको कर्तव्य सिखलाता है।
 के सिवाय अन्य साधु पुरुषों का जो आचरण हम
 यह भी धर्ममूल है। इस सब के माथ ही कर्तव्याकर्तव्य
 करने के लिए मनु जी ने एक बहुत ही उत्तम फसौटी
 है और वह है—“आत्मनस्तुष्टि”। अर्थात् जिस
 हमारी आत्मा सन्तुष्ट हो, मन प्रसन्न हो वही धर्म
 । जिस कार्य के करने में हमारी आत्मा में भय, शका
 तानि इत्यादि के भाव उत्पन्न न हों, उन्हीं कर्मों का
 रना उचित है। देखिये, जब कोई मनुष्य मिथ्या
 चोरी व्यभिचार इत्यादि अकर्तव्य कार्यों की इच्छा
 , तभी उसकी आत्मा में भय, शका ज्ञाना ग्लानि
 के भाव उठते हैं, और मनुष्य की आत्मा स्वयं उसको
 न के करने से रोक्ती है। इसलिये मन्त्र पुरुषों को
 भी कर्तव्य के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है तब वे
 आत्मा का प्रवृत्ति को देखते हैं। वे सोचते हैं कि, किस
 करन से हमारी आत्मा को सन्तोष होगा, और ऐसा
 वे करते भी हैं। किसी कवि ने कहा है —

मन्त्रा हि सन्देहान्तेषु यत्तु प्रमाणमन्त करणमृतयः ।

सन्देह उपस्थित होने पर मनुष्य लोग अपने अन्त-
 की प्रवृत्तियों का ही प्रमाण मानते हैं। अन्त करण की
 यिक प्रवृत्ति मदाचार ही है, और सदाचार से ही चित्त
 होता है। भगवान् पराजति इसी चित्त प्रसन्नतारूप
 र का वर्णन इस प्रकार करते हैं —

श्रीकृष्णामुदितोपेक्षायां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावना
 वषादनम् ॥

—योगदर्शन

५ सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और दुष्टात्मा इन चार प्रकार

के पुरुषों में क्रमशः मैत्री, करुणा, मुद्रिता और तत् मायना से चित्त प्रसन्न होता है। संसार में चार ही प्रकार की प्राणी हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धर्मात्मा है अधर्मी है। इन चारों प्रकार के लोगों से व्यवहार करने से ही चित्त प्रसन्न होता है—मन को शान्ति मिले जो लोग सुखी हैं उनसे प्रेम या मैत्री का वर्त्तन करना। जो लोग दीन-हीन, दुखी पीड़ित हैं उन पर दया चाहिये। जो पर्यात्मा पवित्र आवरण वाले हैं, उनके कर हर्षित होना चाहिये। और जो दुष्ट चुराचारी हैं, उदासीन रहना चाहिये—अर्थात् उनसे न प्रीति करे न वैर।

इस प्रकार का व्यवहार करने से हम अपने आप को कर सकते हैं। असद्भावनाओं का जागृति और असद्भावनाओं का त्याग करने के लिए यही सदाचार का मार्ग ने बताया है। जिन सज्जनों ने ऐसा आचार धारण किया उन्होंने को लक्ष्य करके गजपति भट्ट हरि कहते हैं :—

पाण्ड्या सखनसंगमे परगुणे प्रीतिगुणे नम्रता ।

विषाया व्यसन स्वयोपितिरतिर्लोकपददमनम् ।

मति शूलिनि शक्तिरात्मदमने स सर्गमुक्तिः सखे

एते वैपु धनन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ १

सज्जनों के सत्संग की इच्छा, दूसरे के सद्गुणों में प्रीति सज्जनों के प्रति नम्रता विषा में अभिरुचि, अपनी ही स्त्री लोकनिन्दा से मय, ईश्वर में भक्ति, आत्मदमन में शक्ति के संसर्ग से मुक्ति—अर्थात् सारी संगति से बचना—ये गुण जिसके मन में बसते हैं, उसको हमारा समस्कार है सदाचारी पुरुष है।

ब्रह्मचर्य

। का अर्थ है—इश्वर, अथवा विद्या । सो इश्वर अथवा विद्या लिये जो आचरण किया जाय, उसका नाम है ब्रह्मचर्य । ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ आजकल वीर्यरक्षा से तात्पर्य है । इसलिये यहाँ पर हम वीर्यरक्षा का ही विचार विद्यार्थियों से सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट ब्रह्मचर्य पर प्रमर्श में लिख चुके हैं ।

परम मनुष्य का प्रधान धर्म है । मनुष्य जो कुछ भोजन है, उसके कई प्रकार के रस तैयार होने के बाद मुख्यतः वीर्य तैयार होता है । यह वायु शरीर का राजा है । मनुष्य की शक्ति और आज कायम रहता है । मनुष्य र से जब भोजन नष्ट हो जाता है, तब वह जीवित नहीं आधुर्वेद में इसका इन्हीं प्रकार वर्णन किया गया है —

आनन्दु तेजो घातुर्ना शुक्रान्ताना पर स्मृतम् ।

इत्यन्यमपि व्याप दे, पितृनिबन्धनम् ॥

शुक्र आदिशरीर के अन्दर जितनी घातुएँ हैं उन सब अपूर्व तेज प्रकट होता है, और उसी को भोजन कहते हैं यद्यपि विशेषकर हृदय में ही स्थित रहता रहता है, उसका प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त रहता है, और यही की स्थिति कायम रहता है । अर्थात् इसका जब नाश या है, तब शरीर नष्ट हो जाता है ।

उसे पाठकों को माखूम हो आया कि, मनुष्य के लिये शरीर की कितनी आवश्यकता है । मनुष्य यदि अपने वीर्य

के पुरुषों में क्रमशः मैत्री, करुणा, मुक्ति और आभयना से विश्व प्रसन्न होता है। ससार में चार ही प्रणाली हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धर्मात्मा, अधर्मी है। इन चारों प्रकार के लोगों से व्यवहार करने से ही विश्व प्रसन्न होता है—मन को शान्ति मिले जो लोग सुखी हैं उनसे प्रेम या मैत्री का पता चलता है जो लोग दीन-हीन दुखी पीड़ित हैं उन पर दया चाहिये। जो धर्मात्मा पवित्र आचरण वाले हैं, उनसे कर हर्षित होना चाहिये। और जो दुष्ट दुराचारी हैं उनसे दूरी रहना चाहिये—अर्थात् उनसे न प्रीति करे और न वैर।

इस प्रकार का व्यवहार करने से हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। असद्भावनाओं का आगुति और आनाओं का त्याग करने के लिए यही सदाचार का मार्ग ने बताया है। जिन मन्त्रों ने ऐसा आचार धारण किया है, उन्हीं को सत्य करके गजपति महेश्वर कहते हैं—

शौचं सन्नसंगमे परगुणे प्रीतिगुणे नम्रता

विद्यायां व्यसन स्वयंप्रतिरक्षितोऽपवादोऽस्यम् ।

महि शूलिनि शक्तिरामदमने स सर्वमृक्तिः सखे

एते संयुज्यन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

सज्जनों के सत्संग की इच्छा, दूसरे के सदगुणों से प्रीति, जनों के प्रति नम्रता विद्या में अभिरुचि, अपनी ही सी लोकनिष्ठा से भय, ईश्वर में भक्ति, आत्मदमन में शक्ति के समर्पण से मुक्ति—अर्थात्—सुरी संगति से बचना—ये गुण जिसके मन में बसते हैं, उसको हमारा नमस्कार सदाचारी पुरुष है।

ब्रह्मचर्य

का अर्थ है—ईश्वर, अथवा पिता । सो ईश्वर अथवा
के लिये जो आर्चन किया जाय, उसका नाम ही ब्रह्म-
परन्तु ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ आजकल वीर्यरक्षा से
साता है । इसलिये यहाँ पर हम वीर्यरक्षा का ही विचार
। विद्यार्थियों से सम्यक् रखनेवाले विशिष्ट ब्रह्मचर्य पर
आत्मधर्म में लिख चुके हैं ।

वीर्यरक्षा मनुष्य का प्रधान धर्म है । मनुष्य जो कुछ नोजन
है, उसके कई प्रकार के रस तैयार होने के बाद मुख्य
वाय तैयार होता है । यह वायु शरीर का राजा है ।
मनुष्य की शक्ति और आज कायम रहता है । मनुष्य
र से जय ओज नष्ट हो जाता है, सब वह जीवित नहीं
आयुर्वेद में इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है —

आकृतु तेजो घातुर्ना शुक्रान्तानां परं स्मृतम् ।

हृदयस्थमपि व्यापि वेद्यित्तिनिबन्धनम् ॥

शुक्र आदिशरीर के अन्दर जितनी घातुएँ हैं, उन सब —
अपूर्व तेज प्रकट होता है, और उसी को ओज कहते
हैं यद्यपि विशेषकर हृदय में ही स्थिर रहता रहता है,
उसका प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त रहता है, और यही
की स्थिति कायम रखता है । अर्थात् इसका जब नोश
ता है, सब शरीर नष्ट हो जाता है ।

सबसे पाठकों को माखूँ हो जायगा कि, मनुष्य के लिये
रक्षा की कितनी आवश्यकता है । मनुष्य यदि अपने वीर्य

को अपने शरीर के अन्दर धारण किये रहता है, तो शारीरिक उन्नति और मानसिक उन्नति बराबर होती रहती है। शरीर और मन में नवीन स्फूर्ति सदैव बनी रहती है। रक्षा करनेवाले मनुष्य का कोई विचार निष्फल नहीं रहता जो कुछ सोचता है, फल के ही छोड़ता है। आमतौर पर महापुरुष संसार में हो गये हैं, वे सब ब्रह्मचर्य के बल पर ही उन्होंने कठोर से भी कठोर कार्य किये थे। यहाँ तक कि वेद में कहा है कि—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुहास्य ।

अर्थात् ब्रह्मचर्य और तप के बल पर ही देवता लोग मृत्यु जीत लेते हैं। भीष्म पितामह की कथा सब को मालूम। ब्रह्मचर्य के बल पर ही उनको इच्छामरण की शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। बाणों के बिन्दु होने पर अपनी इच्छा से, बहुत दिन तक जीवित रहे। वसी दश सब को धर्मोपदेश दिया, और जब उन्होंने इस संसार में आवश्यक न समझा, तब स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर परशुराम जी, हनुमान जी, इत्यादि अनेक पावन ब्रह्मचारी मनुष्यों में हो गये हैं, जो हमारे लिए ब्रह्मचर्य के आदर्श हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को घोर निद्रा से जगाया, और उनका कोई भी देश अथवा कार्य निष्फल नहीं गया। भारतवासी धीरे-धीरे उनकी उपदेश पर आ रहे हैं।

आसक्त प्राय ऐसा जाता है कि हमारे स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी धीमे-धीमे परियोजना पर ध्यान नहीं देते। कई प्राध्यापक हैं—मुष्टिमैथुन इत्यादि की कुटुम्ब से—अपने धर्म को

या करते हैं। हाय ! उनको नहीं मालूम कि, हम अपने हाथ अपने जीवन पर कुठाराघात कर रहे हैं। वीर्य का एक एक द मनुष्य का जीवन है। कहा है कि—

मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात् ।

बात वीर्य का एक बूँद भी शरीर से गिरा देना मरण है और ५ बूँद की भी अपने अन्दर रक्षा कर लेना जीवन है। स्वामी मतीर्य जी ने लिखा है कि, मनुष्य के शरीर के अन्दर दो रक्त होते हैं। एक लाल रक्त जो मामूली रक्त है, और एक फेद रक्त जो वीर्य है। जब एक बूँद भी रक्त मनुष्य के शरीर से स्त्री कारण निकल जाता है तब सो उसको बड़ा पराजय माना है कि, हाय ! इसना रक्त मेरा निकल गया। पर सफेद रक्त (वीर्य) जो शरीर का राजा है, उसको व्यर्थ ही हम नष्ट कर, क्षणिक सुख के लिये, शरीर से निकाल दिया करते हैं। यह कितने दुःख की बात है।

आह ! वीर्यक्षय से आज न जाने कितने होनहार नवयुवक काल ही काल के गाल में चले जा रहे हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा हुआ है —

आहारस्य पर्याप्तं शुक्रं वृद्धस्यमात्मनः ।

चये हस्य बहून् रोगान् मरणं वा नियच्छति ॥

यानी मनुष्य जो प्रतिदिन नियमित आहार करता है, एक तम पे बाद समका अन्तिम रस अर्थात् वीर्य तैयार होता है—सधी पूर्ण यस्त से रक्षा करना चाहिए, क्योंकि उसके क्षय होने पर अनेक रोग आ घेरते हैं। यही नहीं बल्कि मनुष्य की जीवनलीला की अन्तिम यथनिका भी पतन हो जाती है। इस

धन त्याग कर दे किन्तु हमारा साधन इतना ही है कि, जो के रहते हुए भी उसको धीररक्षा का ध्यान रखना चाहिये। जो सब सिर्फ मन्तान-वृत्ति के लिए है। इन्द्रिय सुख के लिए स्वयं का नाश न करना चाहिये।

रामायण के पढ़नेवालों को मालूम है कि, महाबली मेघनाद को मारने की किसी में शक्ति न थी। उस समय भगवान् रामचन्द्रजी ने कहा कि, इस महायुद्ध राक्षस को वही मार देगा, जिसने बारह वर्ष असंख्य ब्रह्मचर्य का साधन किया। लक्ष्मणजी श्री रामचन्द्रजी के साथ वन में बारह वर्ष से पूर्ण ब्रह्मचारी थे। इनके मन में कभी कोई अपवित्र भाव नहीं था था। इस लिए लक्ष्मणजी ने ब्रह्मचर्य के सहारे ही मेघनाद पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र के अर्जुन-द्वारा जीते जाने की कथा है। उसमें लिखा है कि, महावीर अर्जुन ने जब धृतराष्ट्रको जीत लिया, तब धृतराष्ट्र ने कहा —

ब्रह्मचर्य-परोधर्मं स ज्ञानं निवृत्तययि ।

यस्मात्तस्माद्द पार्थ रणेऽग्निं विविद्यन्वया ॥

अर्थात् हे पार्थ, ब्रह्मचर्य ही परम धर्म है। इसका तुमने साधन किया है, और इसी कारण तुम युद्ध में पराजित न हो सके हो।

कहाँ तक कहें, ब्रह्मचर्य की जिसनी महिमा कही जाय, योही है। इसलिये ब्रह्मचर्य अर्थात् धीर्य की रक्षा करके मनुष्य को अपना जीवन सफल करना चाहिये।

यज्ञ

ससार के हित के लिये जो आत्मत्याग किया जाता है, वही यज्ञ कहते हैं। हिन्दू-जाति का जीवन यज्ञमय है। यज्ञ से ही इसकी उत्पत्ति होती है, और यज्ञ ही में इसकी अत्योत्ति होती है। यज्ञ का अर्थ जितनी पूर्णता के साथ और पा हिन्दू जाति ने माना है, उतना अन्य किसी जाति ने नहीं। हिन्दू-धर्म के सभी ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। आदि-धर्म-ग्रन्थ वेद तो बिलकुल यज्ञमय हैं। एक हिन्दू जो कुछ कर्म जीवन भर करता है, सब यज्ञ के लिए। श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र जी ने यज्ञ का रहस्य अत्यन्त सुन्दरता के साथ बतलाया है। आप कहते हैं—

यज्ञात् कर्मणोऽन्यत् शोकोऽयं कर्मभयना ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥

गीता

अर्थात् यदि 'यज्ञ' के कर्म नहीं किया जायगा, केवल शोक के लिए किया जायगा, तो वही कर्म बन्धनकारक होगा। इस लिये हे अर्जुन, तুম जो कुछ कर्म करो, सब यज्ञ के लिये—अर्थात् ससार के हित के लिए—करो, और ससार से आसक्ति छोड़कर आनन्दपूर्ण आचरण करो। यज्ञ की उत्पत्ति बतलाते हुए भगवान् कहते हैं—

समग्रजा यज्ञा मृगया पुरोगम प्रसाति ।

अने प्रसन्निवन्मोहाऽन्निदमपिबुध ॥

गीता

रात् प्रजापति परमात्मा ने जब आदिकाल में यज्ञ के साथ
साथ अपनी इस प्रजा को उत्पन्न किया, तब वेद द्वारा यह
कि; देखो, इस 'यज्ञ' से तुम पाओ जो उत्पन्न कर सों। यह
हारी कामधेनु है। यज्ञ तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण
गा। क्योंकि —

देवान् भाययताऽऽत देवा भावयन्तु य ।

परस्परं भावयन्त भ्ये परमशाप्स्यथ ॥

गीता

यज्ञ ही से तुम देवताओं— सृष्टि की सम्पूर्ण कल्याणकारी
दियों—को प्रसन्न करो। तब ये देवता स्वार्थाधिक ही तुम
भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर को प्रसन्न करने से तुम
का परम कल्याण होगा,। क्योंकि—

इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता ।

विदधानऽप्रदायैभ्यो या अहुस्ते स्तेन एव स ॥

गीता

यज्ञ से प्रसन्न किये हुये देवता लोग तुम को सब प्रकार के सुख
। परन्तु उनके दिये हुए उन सुखों को यदि तुम फिर उनको
पित क्रिय बिना अकेले ही अकेले भोगोगे, तो चोर बनोगे।
कि यज्ञ के द्वारा देवता लोग तुम को जो सुख पदार्थ देंगे,
को फिर यज्ञ के द्वारा उनको अर्पित कर के तब तुम सुख
ग करो। इस प्रकार सिलसिला सुख-भोग का लगा रहेगा। यज्ञ
के जो सुख-भोग किया जाता है, वही कल्याणकारी है —

यज्ञशिष्टागिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

मुच्यते ते स्वर्ष पपा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

गीता

अर्थात् यज्ञ करने के बावजूद जो गेय रह जाता है, सभी यज्ञ करने से सारे पाप दूर होते हैं; किन्तु जो पापों, यज्ञ का पक्ष रख कर, केवल अपने ही लिए भोजन बनाते हैं, वे पाप हैं। बिना यज्ञ किये भोजन करना मानो पाप ही का भोजन जो अन्न हम खाते हैं, वह किस प्रकार उत्पन्न होता है विषय में भगवान् कृष्ण कहते हैं —

अथादमवसि भूतानि पर्वण्यान्दधत्तममम् ॥
 यथादमवसि पर्वण्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवम् ॥
 कर्म ब्रह्मादमवसि विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥
 तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात् अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वृष्टि उत्पन्न होता है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ उत्पन्न होता है। कर्म यज्ञ से उत्पन्न हुआ जानो और ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सब व्यापी ईश्वर यज्ञ में स्थित है। इसलिये—

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुपर्चयतीह यः ॥
 आपापुरिन्द्रियाणामो मोक्षं पाथ स ब्रह्मविदः ॥

हे अर्जुन, परमात्मा के आरी किये हुए उपर्युक्त सिद्ध के अनुसार जो मनुष्य आचरण नहीं करता—अर्थात् परम महत्त्व को समझकर जो नहीं चलता—यह पाप जीवन ईन्द्रियों के सुख में मूला हुआ इस संसार में व्यर्थ ही जीव इससे अधिक जोरदार शब्दों में यज्ञ का महत्त्व और बतलाया जा सकता है। परन्तु असंख्य सुख की बात है

लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया है। यही नहीं, बल्कि हम में अनेक सुशिक्षित कहलाने वाले लोग तो यज्ञ की हँसी उड़ाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण की यह बात कि, यज्ञ से वृष्टि होती है, उनकी समझ में नहीं आती। वे लोग कहते हैं कि सूर्य की गर्मी से जो भाप समुद्रादि जलाशयों से उठती है, उसी से बादल बन कर वृष्टि होती है। यह तो ठीक है, परन्तु फिर क्या कारण है कि किसी साल बहुत अधिक वृष्टि होती है, और किसी साल बिल्कुल नहीं होती। आप कहेंगे कि, भाप तो बराबर उठती है, परन्तु हवा बादल को कहीं का कहीं उड़ा ले जाती है, और इसी कारण कहीं वृष्टि अधिक हो जाती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती। ठीक। परन्तु हवा ऐसा क्यों करती है? इसका कोई भूद्वि युक्त उत्तर नहीं दिया जा सकता। यही तो भेद है। जब ऋषि-मुनियों ने इस भेद का खुलासा किया। उनका कथन है कि, यथाविधि यज्ञ हवन करने से मुख्य तो वायु की शक्ति होती है, फिर पृथ्वी, जल अग्नि, वायु आकाश इत्यादि सभी मूर्तों पर यज्ञ का असर पड़ता है। अग्नि में घृत इत्यादि जो सुशिक्षित और पुष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, वे वायु में मिलकर सूर्य तक पहुँचते हैं, और घावलों में मिल कर जल की भी शक्ति करते हैं। महर्षि मनु ने कहा है —

अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदिश्याम्बामते वृद्धिर्दृष्टेरेण ततः प्रवा ॥

। मनु० ।

अर्थात् अग्नि में जो आहुति डाली जाती है, वह सूर्य तक पहुँचती

है, सूर्य से घृष्टि होती है। घृष्टि से अन्न होता है, और अन्न प्रजा।

इसके सिवाय वायु की शुद्धि से रोग भी नहीं होते। से हमारे देश में यज्ञ बन्ध हों गये, और इधर परिचयी फारस्त्रानों और रेश के कारण वायु और भी अधिक दूषित गई, तभी से इस देश में नाना प्रकार के रोग फैल गई। नियुक्ति के लिए तो अब भी ग्रामीण लोग इधर, इत्यादि करते हैं, और प्रायः उससे लाभ ही हुआ करता है। अनुमान कर लेना चाहिये कि, जिस समय मारवर्ष सं बड़े यज्ञ होते थे, उस समय इस देश में प्रारोग्यता और सन्तुष्टि कितनी होगी। मणिष्य पुराण में लिखा है —

ग्रामे ग्रामे स्थिता देशे देशे स्थिता मखाः ।
गेहे गेहे स्थिता इव धर्मश्चैव बने बने ॥

मणिष्यपुराण

अर्थात् गाँव गाँव में वैधता स्थिर है, देश देश में, भारत प्रत्येक प्रान्त में, यज्ञ होते रहते हैं, घर घर में द्रव्य मौजूद है। अर्थात् कोई दरिद्रो नहीं है, और प्रत्येक मनुष्य में धर्म मौजूद है।

कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि, देश की इस परिदृष्टि में घृष्ट, मेवा, ओषधि तथा सुन्दर सुन्दर वनस्पति, इत्यादि अति मफूक लेना नूस्वता है। इस पदार्थों को स्वयं यदि खाएँ, तो मोने-साजे और पुष्ट होंगे। इसी स्वार्थभाव ने इस देश का सत्यनाश किया है। य मूल्य नहीं आते कि यम जनता के हित के लिए, स्वाध्याय करने के दृष्ट से ही, होता है। प्रादणमण्यों में लिखा है —

यज्ञोऽग्निं तस्यै वनतायै वक्ष्यते ।

—ऐतरेय ब्राह्मण

अर्थात् यज्ञकार्य परोपकार और जनता के हित के लिए ही होता है । हमारा निज का हित भी उससे अलग नहीं है । यही बात कृष्ण मगधाम् ने भी कही है । फिर जो पदार्थ हम इष्टमान करते हैं, व फही नष्ट होकर लोप नहीं हो जाते हैं । जल, वायु और अन्न के द्वारा हमारे ही उपयोग में आते हैं । मूर्ख लोग समझते हैं कि, इनका नाश हो जाता है पर वास्तव में जो पदार्थ है, उसका नाश तो हो ही नहीं सकता है, और जो नहीं है, वह हो नहीं सकता । गीता में भी कहा है —

नामो विना भग्नं नाभाधो विद्यते मत ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्तदनवास्तवदर्शिभिः ॥

भगवद्गीता

अर्थात् जो चीजें हैं ही नहीं उभका भाव कहाँ से हो सकता है, जो है उभका अभाव नहीं हो सकता । दोनों का भेद तत्त्वदर्शी लोग जानते हैं । मूर्ख क्या जानें । अस्तु ।

यज्ञ दो प्रकार होता है । एक तो, नैमित्तिक यज्ञ, जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, जैसे वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय इत्यादि, और दूसरे नित्य के यज्ञ, जो प्रत्येक मनुष्य का करना चाहिये, और जिनको पञ्चमहायज्ञ कहते हैं । इनका वर्णन इस पुस्तक में अन्वय दिया हुआ है ।

पञ्चमहायज्ञ के अतिरिक्त पञ्चयज्ञ प्रत्येक पौर्णमासी और अमावस्या को किया जाता है । नवशस्येष्टि नयान अर्घों के आन पर और सवत्सरेष्टि नवीन सधत् के प्रारम्भ में किया जाता है ।

इसी प्रकार यज्ञ की प्रथा यदि फिर, हमारे देश में जायेगी, तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बहुत से रोग दूध हो जायेंगे, परन्तु साथ ही, अन्न की राज्य में, धान की कृति करने वाले जो कारण यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं उनका दूर होना आवश्यक है।

दान

हिन्दू धर्म में दान का बड़ा भारी महत्त्व प्राचीन काल से चला आता है। यहाँ पर हरिश्चन्द्र, बलि और कण के सौ दानी हो गए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान करके ऐसे कष्ट भोगे, जिनका ठिकाना नहीं। हमारे धर्मग्रन्थों में दान का साहाय्य जगह-जगह वर्णन किया गया है और यह प्रवर्णित किया गया है कि, दानधर्म करने की सही प्रणाली कौन है। उपनिषदों में कहा है —

भद्रया देयम् । अमृता देयम् । अमिा देयम् । शिवा देयम् । मिथा देयम् । संविदा देयम् ।

तैत्तिरीय उपनिषद्

अर्थात् भद्रा से दो, अमृता से दो । सम्पन्न होकर भी दो । लोकलज्जावश दो । मय से दो । प्रतिज्ञावश दो । मतलब यह कि, किसी प्रकार दो, दान अवश्य दो । जो हमेशा लोगों के दान दिया करता है, वह सर्वप्रिय हो जाता है । उसके शत्रु बन जाते हैं । कहा है —

दानेन भूतानि वशी भवन्ति
दानेन वैश्यापनि भान्ति मातुम् ।
परोऽपि मन्त्रुत्वमुनैति दाने-
दानं हि सर्वपुण्यनामि इति ।

अर्थात् दान से सब प्राणिमात्र वश में हो जाते हैं—यहाँ तक कि बैरी लोग यैर छोड़कर मित्र बन जाते हैं। दान से पराये लोग भी अपने भाई बन जाते हैं। दान एक ऐसा उत्तम कर्म है कि यह सब बुराईयों को दूर कर देता है। सत्य ही है, जिसको दान देने की आदत पड़ जाती है, उसको फिर अन्य कोई व्यसन सूझ ही कैसे सकता। उसका धन तो परोपकार में ही लगता है। धन दान-धर्म में लग गया, तब तो ठीक ही है। अन्यथा उसकी गति अच्छी नहीं होती। दान में न लगेगा, तो दुर्ज्यसनों में जायगा, अथवा नष्ट हो जायगा। क्योंकि

दानं योगो नाशस्त्रिखो गतयो भवन्ति ॥१८८॥

यो तद् गतिं न मुक्तैतस्य तृतीया गतिर्भवेत् ॥

अर्थात् —

धन की गति तो तीन है, दान माग और नाश।

दान भोग वा ना करे, निश्चय होय बिनाश ॥

परन्तु इन तीनों गतियों में दान की ही गति उत्तम है। और यदि दान अज्ञा के साथ, प्रिय वषणों के साथ, दिया जावे, तो फिर क्या कहना है। नीति में कहा है —

दानं प्रिययाक्महितं ज्ञानमगर्भं क्षमान्वितं शौचम् ।

विषं त्यागनियुक्तं दुर्लभमेयधनानुप्य लोके ॥

अर्थात् प्रिय वषणों के साथ दान, नम्रता और निरमिमानता के साथ ज्ञान, क्षमा के साथ शूरता, और त्याग के साथ धन, ये चार कल्याणकारी बातें मनुष्य में दुर्लभ हैं। क्योंकि बहुत से लोग देते हैं, सो दो चार बातें ही सुना देते हैं। ऐसे देने से कोई लाभ नहीं। सद्भाव जब पहले ही नष्ट हो गया, तब उस

दान से क्या फल ? इसलिए दान में भाग्य बनना चाहिए। जो प्रिय बनता है, उनको प्रिय मिलता भी है। प्रेम का बहुत ही भेज है। ऋषियों ने कहा है —

प्रियाणि लभते नित्यं प्रियः प्रियकृत्तया ।

प्रियो भवति भूतानामिदं चैव पश्य च ॥

अर्थात् जो प्रति दिन सब को प्यार देता है, और प्यार कार्य करता है, उनको स्वयं प्यार मिलता है। और, यह लोक तथा परलोक, दोनों जगह, सब प्राणियों को प्रिय है। इसलिए प्यार का दान मनुष्य से भेज है। अच्छा, देखना चाहिए कि, ज्ञान किस प्रकार का किया जाय। श्रीकृष्ण महाराज ने ज्ञान के दान की तीन प्रकार का वर्णन किया है सात्त्विक, राजस, तामस ।

सात्त्विक दान

दातव्यमिति यदा दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तदानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

अर्थात् 'दान देना हमारा कर्तव्य है'—यस, सिर्फ इस भावना से जो दान दिया जाता है निमित्त ऐसा कोई भाव न रहना कि आज हम आपको देने हैं फल हमारा भी इससे को उपकार हो जायगा, प्यार जो देश काल तथा पात्र का विचार करके दान किया जाता है, वह सात्त्विक दान है।

आज फल हमारे देश में दान देने की प्रथा बहुत प्रचलित रही है। ऐसा नहीं कि दान न दिया जाता हो, दान को करोड़ों रुपयों का अर्थ भी होता है, परन्तु उसमें देश, काल और पात्र का ध्यान नहीं रखा जाता। इससे वह दान तामस की जगह पर

क्षानि करता है। जिनको दान दिया जाता है, वे भी स्वयम् होते हैं, और देश की दशा के विगाह में ही वे उस दान को स्वर्ध करते हैं। इसलिए दानदाता को कोई अच्छा फल नहीं होता है। महाभारत में कहा है —

अग्रेष्वम्बु दत्तानि दानानि सपह्नुमपि ।
दृषा मयन्ति गजेन्द्र मस्मान्वाग्वाहुनिर्यथा ॥

महाभारत

अर्थात् अपात्र को चाहे बहुत ब्यादा दान दिया जाया, पर उसका कोई फल नहीं होता—वह इस प्रकार व्यर्थ खाता है कि जैसे रास में कोई घी की आहुनियां डाले। इसलिए पात्रापात्र का विचार अवश्य करना चाहिये —

पात्रापात्रविवेकोऽस्ति वेनुपल्लवयोर्यथा ।

तृणात्संजायते क्षीरं क्षीगत्संजायते विषम् ॥

पात्रापात्र का विवेक ऐसा है, जैसे गौ और 'सर्प' का। गौ को आप घास खिलाएंगे, तो उससे दूध पैदा होगा, और साँप को आप दूध पिलाएंगे, तो उससे विष पैदा होगा। इसी प्रकार से सुपात्र को यदि आप थोड़ा मा मी दान देंगे, तो वह आपको अच्छा फल दगा—यह अपने कर्मों में स्वर्ध करेगा, इससे देश का हित होगा, और यदि आप कुपात्र को देंगे, तो वह भोगविलास, दुराचर में खच कर देगा, जिससे सब को क्षानि पहुँचेगा। अब देखना चाहिये सुपात्र का क्या लक्षण है। कैसे साधन हो कि यह सुपात्र है। व्यासजी कहते हैं —

न विद्यया केवलया सपमा भावि पात्रता ।

यत्र नृत्तमिमे लोमे तदि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥

अर्थात् न केवल विद्या अध्या न केवल तप से ही पात्रता की परीक्षा हो सकती है, बल्कि अहाँ पर विद्या और तप दोनों

मौजूब हों, वही सुपात्र है। क्योंकि केवल विद्या होने से मनुष्य दुराचारी हो सकता है, और केवल तप होने से मनुष्य पाखण्डी हो सकता है, इसलिए जिस व्यक्ति में विद्या भी है, और तप भी है—अर्थात् जो विद्वान् और तपस्वी, सदाचारी, परोपकारी है, वही दान का पात्र है। इसके विरुद्ध मूर्ख दुराचारी को दान देने से पाप लगता है।

अच्छा, अब देखना चाहिये, कि सात्विक दानों में कौन कौन से हैं इस विषय में भिन्न भिन्न श्रुतियों का वचन देखिये —

गोधुग्ध घाटिकापुष्पं विद्यावृषाढकं धनम् ।

दानाद्विषडं तं निरुत्पन्नानाशनं विनश्यति ॥

अर्थात् गौ-भैंस का दुग्ध, घाटिका के फल-पुष्प, विद्या, कुक्कुट का जल, धन, इत्यादि चीजें नित्यदान देने से बढ़ती हैं, और न देने से नष्ट हो जाती हैं। फिर कहते हैं —

जनाशयाश्च वृक्षाश्च दिशामयदमधनि ।

सह - तिष्ठन्तो येन तेन सर्वं वर्धयितुम् ॥

जो मनुष्य कुम्हारों, तालाब, बावड़ी इत्यादि जलाशय, फल फूल, छाया देनेवाले वृक्ष, औधालय, धनगाला, इत्यादि विद्यामण्ड, नदियों इत्यादि में पुनः धनधाते हैं, वे मार्ग सार ससार पर अपना प्रभाव स्थापित करके सब को धरा में करते हैं। फिर प्राणी को किस चीज का दान करके सन्तुष्ट करना चाहिये, इस विषय में देखिये —

देव मेषभमासस्य परिभान्वस्य चावनम् ।

सुपितम्बस्य पानीयं सुनिस्तम्बस्य च भोजनम् ॥

रोगियों की अपधि-दान द्वारा सेवा करनी चाहिये। दारुणों को स्थान, भोजन, इत्यादि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये;

प्लासे को पानी और भूखे को अन्न देना चाहिए। सब दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है —

पद्मादन्नात्पत्रा सवा कल्पे कल्पेऽसुखप्रभुः ।

तद्मादन्नात्पर दान न भूतं न भविष्यति ॥

परमात्मा कल्प कल्प में अन्न से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति पालन और रक्षण करता है, इसलिए अन्नदान से श्रेष्ठ और कोई दान न हुआ है, और न होगा। परन्तु अन्नदान से भी एक श्रेष्ठ दान है। ऋषि कहते हैं —

अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम् ।

अन्नेन क्षयिका तृप्तिर्वायुजीवन्तु विद्याया ॥

अन्नदान निस्संशय श्रेष्ठ दान है, परन्तु विद्यादान उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्नदान से तो क्षण भर के लिए ही च्छिन्न होगी—फिर भूख पैदा है—परन्तु विद्यादान से जीवन भर के लिए सन्तोष हो जायगा। इसी लिए महर्षि मनु कहते हैं—

सर्वेषामेष दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

तस्य देशदिमुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ॥

मनु०

अर्थात् संसार में जितने दान हैं—जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, विस्त्र, सुवर्ण धृत आदि—सब में विद्यादान श्रेष्ठ है। इस लिए धन, मन धन, सब लगा कर देश से विद्या की वृद्धि करनी चाहिए एक दान और भी श्रेष्ठ है, और वह है अभयदान। संसार में अत्याचारी लोग निर्यत और गरीब लोगों पर रात दिन जुल्म करते रहते हैं। उन पर दया करके, अत्याचारियों से चंगुल से छुड़ाकर, उनके अभयदान देना परम पवित्र कर्त्तव्य है। इस विषय में ऋषियों ने कहा —

अभयं सर्व भूतेभ्यो यो ददाति दयापः ।

तस्य देशदिमुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ॥

अर्थात् जो दयालु मनुष्य सब प्राणियों को अभयदात देता है उसको कभी भी किसी से भय नहीं होता ।

राजस दान

यसु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परित्यज्य तद्वाचसमुदाहृतम् ॥

गीता

जो उपकार का बदला पीने के लिए, फल की इच्छा से, और बड़े कष्ट से दिया जाता है, वह राजस दान है । ऐसा दान त्याग्य है ।

तामस दान

अदेशकाले यद्दानमात्रेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमवशातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥

गीता

वैशकालपात्र का विचार न करके जो दान दिया जाता है, जिस दान में सत्कार नहीं है, अपमान से भरा हुआ है, वह तामस दान है । बहुत लोग अन्याय से दूसरों का धन हरण कर के दानपुण्य करते हैं, पर ऐसे दानपुण्य से उसको कुछ फल नहीं हो सकता । ऐसे दाता के लिए कहा है —

अपहृत्य परत्यार्थान्यः परेभ्यः प्रयच्छति ।

स दाता नरकगतिं यस्त्यार्थास्तस्य सरलम् ॥

अर्थात् जो दूसरे का धन हरण करके — अन्याय से धन कमाकर दानधर्म करता है, वह दाता नरक को जाता है, क्योंकि जैसी जिसकी कमाई होती है, वैसा ही उसका फल होता है ।

इस लिए न्यायपूर्वक, अपने सर्वे परिश्रम से, द्रव्योपार्जन कर के सात्विक दानधर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है ।

तप

म कह चुके हैं कि, सत्कर्मों के लिए, अर्थात् धर्माचरण ए. कष्ट सहना ही तप है। तप का इतना ही अर्थ नहीं जो धूप में बैठ कर, अपने चारों ओर से आग जलाकर, प्रसापो। यह तामसी तप है। इससे कुछ भी लाभ नहीं—ना लाभ हो सकता है कि शरीर को आँध सहने की पड़ जावे। इसी तरह नाना प्रकार के कठोर व्रतों का रण करने से आ कोई विशेष लाभ नहीं। हाँ, यदि किसी उद्देश्य के पूर्ण होने में ऐसे तपों से सहायता मिलती हो, तो बात है। अन्यथा ऐसे तपों को तामसी ही कहना है। भगवान् कृष्ण गीता में कहते हैं —

अशास्त्रविहितं चार तप्यन्तो ये तपो वना ।

दम्भाहंकारसंयुक्तं कामरागबलोग्रिता ॥

कर्मन्त शरीरस्य मूत्रमाममषेतस ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान् निद्रायासुर नश्चयान् ॥

गीता

रोग वेदशास्त्र की मर्यादा को छोड़ कर जोर तप में तपाते हैं—दम्भ, अहंकार से युक्त, काम और राग के बल से शरीर को आत्मा को व्यर्थ कष्ट देते हैं, उनको राक्षसों, वे तपस्वी नहीं हैं। उनके चक्कर में कोई मत आश्रित्वक, राक्षस और तामस, तीनों प्रकार के तप का वर्णन है भगवान् कहते हैं —

अस्या परया तप्त तपस्तत्रिविधं नरे ।

अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचर्यते ॥

सत्प्रयत्नान्पूर्वार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तद्विह प्रोक्त राजस धर्ममधुक्म् ॥

मूर्धमादेशात्मनो यत्पीठया क्रियते, तदा ।

परस्योत्तमादनार्थं वा सत्तामसमुदाहृतम् ॥

गीता ।

अर्थात् सज्जन पुरुष, फल की इच्छा न रखते हुए, उत्तम धर्म के साथ कायिक, वाचिक और मानसिक जो तीन प्रकार के तप करते हैं (जिसका वर्णन आगे किया गया है) उसी को सात्त्विक तप कहते हैं । इससे आत्मा का और साक का, सत्त्व का हिस होना है ।

दूसरा राजस तप है । यह धर्म से किया जाता है — सर्वोत्तम मनुष्य ऊपर से दिखाता है कि हम यह अच्छे कार्य में कदम सह रहे हैं, परन्तु अन्तर से उसका कोई स्वार्थ होता है । वह तप वह करने सत्कार, मान अथवा पूजा के लिए करता है — वह चाहता है कि लोग उसका अच्छा कहें । यह तप मिश्रण है ।

तीसरा तामस तप है । किसी दृष्ट में आकर मनुष्य अपने आपको पीड़ा देता है, उसके मन में कोई अच्छा हेतु नहीं होता । अथवा किसी का मारण-मोहन उपादन करके के लिए तप करता है । आसक्त भी लोग किसी दुरमन को मारने के लिए, अथवा उसको हानि पहुँचाने के लिए अथवा अपना कुछ सुख या जीवन के लिए ही, तप या पूजा पाठ या पुरस्करण करते-करते हैं । यह बिल्कुल अधम तप है ।

सात्त्विक तप को ही ग्रहण करना चाहिये । अन्य दो प्रकार के तपों का त्याग करना चाहिये । सात्त्विक तप किस प्रकार किया जाय — उसके कायिक, वाचिक मानसिक तीन भेद दिए गए हैं :—

शरीर का तप

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥

पता, द्विज, गुरु, विद्वान इत्यादि जो हमारे पूजनीय हैं, उनकी जा करनी चाहिए। उनको अपनी नम्रता, सुशीलता, आदर-त्कार से सत्पुष्ट रखना ही उनकी पूजा है। शौच—यानी शरीर, वस्त्र, स्थान, मन, आत्मा, बुद्धि इत्यादि को सब प्रकार पवित्र रखना, मन में कोई भी बुरा भाव कभी न आने देना। शरीर वस्त्र, स्थान, इत्यादि निमेल रखना। यही शौच है। मार्जव—नम्रता और सरलता धारण करना। छल-रूपट कृत्रि-ता, मिथ्या, दम्भ पास्त्रण्ड इत्यादि का त्याग, यही आर्जव है। ब्रह्मचर्य—सब इन्द्रियों का मयम करते हुए जीय की रक्षा करना। सबैष विधायाम्यम करते रहना। पर-स्त्री को माता समझना। यही ब्रह्मचर्य है। अहिंसा—प्राणिमात्र का चय करना तो दूर की बात है, उनको किसी प्रकार भी काट न देना। यही अहिंसा है। इन सब गुणों का अभ्यास अपने शरीर और मन से करना और इनके अभ्यास में चाहे जितना कष्ट हो, उसको सहना—यही शारीरिक तप है।

वाणी का तप

अनङ्गेगक धान्न न त्य प्रियहित च तत् ।

त्याग्याभ्यामन नैव वाग्म्यं तप उच्यते ॥

ऐसी बात न बोलो, जिसको सुनकर उद्देग पैदा हो, बिम्बों का मत्त ब्य ठट। सब बोलो। जिस बात को जैसा देखा सुना हो, अथवा जैसा किया हो, अथवा जैसा सुन्हाये मन में हो, उसके यसा ही अपनी वाणी द्वारा प्रकट करो। क्योंकि वाणी को जो जो बुराया है वह बहुत बड़ा खोर है। महर्षि जनु न कहा है—

वाच्यता नियत सर्वे यान्मूलावाधिनिसूताः ।
तां तु यः स्तेनमेवाव सा सर्वस्तेष्वहर ॥

मनुस्मृति ।

अर्थात् समार के सारे व्यवहार धाणी पर ही निर्भर है, धाणी से ही निकले हैं, और धाणी से ही चलते हैं, इस धाणी को जो मनुष्य, चुराता है (मिथ्या भाषण करता है, तस्मात् पाक्षिणी से गोलमाल बोलता है) वह माना मग्न प्रकार चोरी कर चुका । क्योंकि धाणी से ही अन्न संचार के व्यवहार है, हो फिर उससे अन्न कौन सी चोरी दाखी रा मूठा अथवा पाक्षिणीवाज मनुष्य ही सब से बड़ा चोर है ।

अब इसके बाद धाणी के तप में 'प्रिय' बोलना भी है परन्तु भगवान् 'प्रिय' के साथ 'हित च' पद भी रखा है इसका तात्पर्य यह है कि, धाणी प्रिय भी हो, साथ ही हितकारी भी हो, क्योंकि यदि धाणी प्रिय तो दुष्ट, परन्तु हितकारक दुष्ट, तो वह ठकुरसुदाता या आपत्सा कहलायगा । मनुष्य न इस विषय में फह्रा है —

उत्तं ब्रूयात् प्रियं दूषात्तं ब्रूयात् मत्पमप्रियम् ।

प्रियं च तानूनं ब्रूयादप्यमं सनातनम् ।

भद्रं भद्रमास्तं ब्रूयादित्येव वा वदेत् ।

शुभं च विवादं च न कुर्यात्स्तेनसिद्धिः ॥

मनु०

अर्थात् सत्य बोलो, और प्रिय बोलो । अप्रिय सत्य, अर्थात् पाप का फलाना गलत कहो । प्रिय हा, परन्तु दूसर के प्रसन्न करने के लिए, अर्थात् प्रिय मत भाला कि जो नि पाप सत्य भद्र अर्थात् दूसर के लिए हितकारी वचन बोलो । अर्थात् दोष को दूर

॥ ओ ! बिना मतलब ऐसी षाडियाव बात मत करो कि किसी पुरा मालूम हा । किसी के साथ थियाद भी न करो आनन्द साथ सवाद करो ।

परन्तु कभी-कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कि किसी ज्येष्ठ उद्देश्य से अप्रिय सत्य भी बोलना पड़ता है । दूसरे का हित होता हो, वो अप्रिय सत्य—कड़वी सच्चाई कहने में भी विशेष हानि नहीं । परन्तु यह बड़े साहस का काम है । भिनकी मात्मा समझूँ है, वही ऐसा काम कर सकते हैं । महाभारत, दशोपनिषद्, धितुरनीति में कहा है —

पुरुषा बहो रानन् सतत प्रियवर्धन ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य यक्ता भोता न दुर्लभ ॥

महाभारत

अर्थात् हे राजा धृतराष्ट्र, इस ससार में दूसरे को प्रसन्न करने के लिए निरन्तर प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक—मिथ्या प्रशंसक यानी चाटुकार तो—बहुत हैं, परन्तु जो सुनने में तो अप्रिय मालूम हो, किन्तु हो कल्याणकारा—ऐसा वचन कहने और सुननेवाला पुरुष दुर्लभ है ।

इस लिए सत्जन और सत्यवादी पुरुष सदा खरी कहते हैं, और दूसरे से खरी सुनने की सहनशक्ति भी रखते हैं । परन्तु पीठ-पीछे दूसरे की निन्दा नहीं करते, किन्तु उनके गुणों का ही प्रकाश करते हैं । इसके विरुद्ध जो दुर्जन होते हैं, वे मुँह पर तो चिकनी-चुपड़ी बनाकर कहते हैं, और पीठ-पीछे उसकी गुराई करते हैं ।

अस्तु । आशी के तप में मुख्य बात यही है कि सत्य और हितकारक वचन कहे । फिर स्वाभ्यास का भी अभ्यास रखे । अर्थात् ऐसे प्रार्थों का पठन-पाठन सदैव करता रहे कि भिनसे ज्ञान, सदाचार, धर्म, ईश्वरभक्ति इत्यादि की वृद्धि हो ।

यही सब वाणी का तप है ।

मन का तप

मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मनिनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो

मानमुच्यते ॥

गीता

अर्थात् (१) मन को सदैव प्रसन्न रखना, किसी प्रकार का भीतरी अथवा बाहरी आघात मन पर हो, चाहे भीतर का घेरे चिन्ता छटे, अथवा बाहर से कोई ऐसी बात हो, जिससे मन को क्लेश होनेवाला हो—प्रत्येक दशा में मन की शान्ति को स्थिर रखे । सदा ऐसा प्रसन्नचित्त रहे कि उसके प्रसन्न वाच को देखकर दूसरे को भी प्रसन्नता आ जावे । (२) सौम्य धारण करे, जैसे चन्द्रमा शीतल और आह्लादकारक होता है, वैसी ही शीतलता और आनन्दको अपने मन में धारण करता प्रयत्न करे । (३) मौन धारण करे । मौन-धारण का सदैव यह मतलब नहीं होता कि मुँह बन्द रखे कुछ बोलें ही नहीं ; किन्तु मौन का इतना ही मतलब है कि जितनी आवश्यकता हो बोलना ही पड़े, और यदि कमा कमी बिलकुल ही मौन रह जाय, तो और भी अच्छा । (४) आत्मनिग्रह—अर्थात् अपने आपको दशा में रखना—मन जब धुरे कामों की तरफ जाने लग, तब उसको रोकना, (५) भाव-संशुद्धि—अर्थात् मन में सदैव फन्यायकारी भावना आवे, कभी बुरी भावना को धारण न करे । यही सब मन का तप कहलाता है ।

इन तीनों प्रकार के सात्त्विक तपों का प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए । मिथ्या से परपन्न चाहिए ।

परोपकार

मनुष्य के सब धर्मों में अष्ट परोपकार धर्म हैं। दूसरे के लिये भक्षा करना, दीन दुखियों पर दया करना, अत्याचार से परहेज लोगों की सहायता करना मनुष्य का परम धर्म है। किसी विद्वान् ने कहा है कि—

अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनं द्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पात्राय परीक्षनम् ॥

पर्याप्त अठारहों पुराण में, जो महर्षि व्यास के रचे हुए माने जाते हैं, उसमें व्यास जी के दो ही वचन हैं, और ये वचन सब पुराणों के सारमूल हैं। वे दो वचन कौन हैं? यही कि, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं, और परपीडा के समान कोई पाप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है —

परहित परसि धर्म नहि भारी ।

पर-पीडा मम नहि अवभारी ॥

परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे को दुःख देने के समान कोई अधर्म नहीं। जो परोपकार का व्रत लेते हैं, वही सच्चे साधु हैं। एक बड़े साधु ने कहा है कि जो दीन दीन दुखियों का और दूसरे से पीड़ित लोगों को अपना मानता है, उनकी सेवा में अपना तन मन धन अर्पण करना है, वही बड़ा साधु है और उसी में ईश्वर का निवास है। हमसे यदि कोई पूछे कि, ईश्वर कहाँ है, तो हम कहेंगे कि, वह सब से पहले परोपकारी पुरुष में है। ऐसे पुरुषों का अपना कोई नहीं होता—सब अपने होते हैं, जैसी दया ये अपने यत्नों पर करते हैं, अपने दासदासियों पर करते हैं वैसी ही दया दीन-दुखियों

पर, अत्याचार पीड़ित लोगों पर, करते हैं। अगर देखते हैं किसी देश के लोग अत्याचारी शासन से पीड़ित हो रहे हैं पर जुल्म हो रहा है, तो वे उस जुल्म से उनको छुड़ाने में प्रयत्न करते हैं। परोपकारी पुरुष यदि देखता है कि जंगल में लगे-लगे भूख-प्यास और आड़े से मर रहे हैं, तो उनके दया करके अपनी शक्ति भर उनका दुःख दूर करता है। परोपकारी पुरुष यदि देखता है कि अमुक जगह के लोग अन्धकार में डूबे हुए हैं, उनको अपनी सुक्ति का मार्ग सुझाई दे रहा है, तो, वह ऐसे पुरुषों को विद्यादान देकर उनको सुन्दर शिक्षा का प्रबन्ध करके—उनको उस अन्धकार से छुड़ाता है। परोपकारी पुरुष सारे ससार पर प्रेम करता है उसका काट अपना निज का घर नहीं है, जिस पर प्रेम करे। और यदि उसका कोई घर है, तो अपने घर पर उतना ही प्रेम करता है, जितना दूसरा घर करता है। इससे कहा जाता है कि परोपकारी लोग विमर्श-युक्त होते हैं। कवि न बहुत ठीक कहा है कि —

अयं निज परायेति गणना क्षपुषेवनाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

अर्थात् यह अपना है, यह पराया—ऐसा हिंसाय से भरा हृदय वाले लोगों का है जिनका तंग दिल है। जो उदार चरित पुरुष हैं जिनका दिल बड़ा है, उनके लिए तो सारा ससार उनका कुटुम्ब है।

इतना ऊँचा भाव न लिया जाये, ग्रासी सामाजिक व्यवस्था पर ही ध्यान दिया जाय, तो 'भू' परोपकार करना, मनुष्य का धर्म ठहराता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का मनुष्य के साथ सम्बन्ध पड़ता है। मि

सके काम नहीं चल सकता। एक मनुष्य यदि दूसरे के साथ उपकार न करे तो उसका काम कैसे चले ? जब वह दूसरे के साथ उपकार करेगा, तब दूसरे भी उसके साथ उपकार करेंगे, अर्न्तु इस प्रकार का उपकार नीचे धरजे का उपकार है। बदला देने की गरज से यदि हमने किसी के साथ भलाई की, तो क्या की। सच्चा उपकार तो यही है, जो निष्काम भाव से किया जाय, परोपकार कोट अग्रिमान की बात नहीं है—यह नहीं कि हमने किसी दूसरे के साथ कोई उपकार किया तो कोई बड़ा भारी काम कर आता। परोपकार से दूसरे का हित तो पीछे होता है, पहले अपना हित हो जाता है। परोपकार से हमारी आत्मा सन्नत होती है, हमारे अन्दर सद्भाव बढ़ता है हमारा हृदय विशाल होता है। नम्रता और सेवा का भाव बढ़ता है। इससे स्वयं हमारे हृदय को भी सुख होता है। इस लिए परोपकारी पुरुष स्वभाव से ही नम्र होते हैं। उनमें अभिमान नहीं होता। परोपकारी किम प्रकार नम्र होते हैं। इस विषय में किसी कवि ने बहुत ही सुन्दर एक श्लोक कहा है—

ममन्ति नम्रं तस्य फलोद्गमै
नयाम्बुभिर्मूरियिलम्बिनो यना ।
अनुदता सत्पुरुषा समृद्धिभि
र्यमाव प्रददौ परोपकारिणाम् ॥

शृष्ठ यड़े भारी परोपकारी हैं उनसे हमारा कितना हित होता है। उनमें आप फल आते हैं तब वे नम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार बादल भी हमारे उपकारी हैं, उनमें जब पानी भर आता है, तब वे भी नीचे लज्ज आते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष वैमथ पाकर नम्र हो जाते हैं। परोपकारी पुरुषों का तो यह स्वभाव ही होता है। नम्रता उनके स्वभावसिद्ध गुण है।

सारांश यह है कि परोपकार करते हुए मनुष्य का धर्म नहीं होना चाहिए, और न समूचे परोपकारों का कमी धर्म होता है। आजकल प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो दूसरों के उपकार का काम करते हैं वे समझते हैं कि हम तो ऐसे बड़े आदमी हैं, सब लोगों को हमारा आदर करना चाहिए परन्तु वास्तव में परोपकारी का भाव ऐसा होने से सदा का परोपकार व्यर्थ हो जाता है।

परमात्मा का यह सारा सृष्टि परोपकारमय है। यहाँ पर सब-वेदन स्थावर-जङ्गम, जितनी वस्तुएँ हैं, सब परोपकार के लिए हैं। एक दूसरे के उपकार से ही यह सृष्टि चल रही है। परमात्मा, हम सब का पिता, ऐसा दयालु और परोपकारी है कि वह सब वस्तुओं से भी हमको परोपकार की ही शिक्षा देता है। किसी कवि ने क्या ही अच्छा कहा है—

त्रिवन्ति नय स्वयमेव नाम्ना ।

स्वयं न स्वार्थान् फलानि वृत्ता ॥

नादन्ति शस्त्रं खलु पारिवारा ।

परोपकारः सत्ता विनूतः ॥

अर्थात् नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीतीं। घृष्ट स्वयं फल नहीं खाते। यादल स्वयं धान्य नहीं खाते। हमारे लिए जल परत कर फसल उत्पात है। इसा प्रकार सज्जन पुरुषों के पास जो कुछ द्रव्य होता है, वे उसे अपने काम में नहीं लाते। उसे परोपकार में ही खर्च करते हैं।

परोपकारी पुरुष जब निष्काम होकर परोपकार करते हैं, तब अन्य लोग स्वयं ही आकर उनकी सेवा करते हैं। जिसने अपना धन, मन, धन सब कुछ दूसरों के लिए अर्पण कर दिया है, उसके लिए कमी किस बात की? एक कवि ने कहा है —

परोपकारणां येषां जागर्ति हृदये सताम् ।
 नशयान्त विपदस्तेषां सपद स्युः पदे पदे ॥

राजस सत्पुरुष के हृदय में सदैव परोपकार जागृत रहता है, उनकी मारा विपदाएँ नाश हो जाती हैं, और पद पद पर उसको सम्पदा मिलती है। पर सम्पदा की उसको परवा कहाँ है ! उसको तो सम्पदा और आपदा दोनों बराबर हैं। वह तो अपने परोपकारी रूपी मारी कार्य में मग्न है। राजर्षि भर्तृहरि ने ऐसे परोपकारी कार्यकर्त्ता पुरुष की दशा का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है —

कचिद्भूमौ शय्या कचिदपि च पयश्शयनम् ।
 कचिच्छाकाहारो कचिदपि च शाल्यादनरुचि ॥
 कचित्कयाधारी कचिदपि इच्च दिव्यान्वरधरा ।
 मनस्वी कायार्थी गण्यमति न दुःख्य न च सुखम् ॥

अर्थात् ऐसा परोपकारी कार्यकर्त्ता पुरुष कभी तो पृथ्वी पर कहीं में ही सो रहता है, कभी सुन्दर पलंग पर सोता है, कभी शाक खाकर रह जाता है, कभी सुन्दर सुस्थावु मोजन मिष्ट खाते हैं, तो उनसे भी उसे उतना ही मन्तोप होता है— कभी कपड़ी गुदकी ओढ़कर ही अपना काम चला लेता है, और कभी सुन्दर रेशमी वस्त्र धारण धरन को मिल जाते हैं, तो उन्हीं को पहन लेता है। सच तो यह है कि वह अपने काम में मग्न रहता है। उसको ऐसे सुख-दुःख की परवा नहीं रहती।

पाठकों, आइये, हम सब भी अपने जीवन में परोपकार के प्रदी यत्नें, और दोनों लोकों में सुखी हों।

ईश्वर-भक्ति

जिसने हम सब को, और इस सारे संसार को, रखा है
जिसकी प्रेरणा से सूर्य, और चंद्र और चारामण्डल नियमित
गति से अपना अपना कार्य करते हैं, जिसकी इच्छा से वायु
बहती है, मेघ बरसता है, पृथ्वी में अन्न वनस्पतियाँ उत्पन्न
होती हैं, श्रुतुपरिवहन ठाक समय पर हाता है, जिसकी शक्ति
से सागर अपनी मर्यादा में ठहरे हैं, और जिसकी सत्तामात्र
से सुर-नरमुनि सब अपना अपना व्यवहार चलाते हैं; परी
सर्वशक्तिमान् पुरुषोत्तम ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। वह
सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। जो कुछ हमको दिखाई देता है
और जो कुछ नहीं दिखाई देता, सब में वह भरा हुआ है।
और सब प्राणायुह ठमके पट में है। उसकी सत्ता का सारा
जगह अनुभव कर के जो मनुष्य संसार में चलता है, उस पर
उसका विशेष कृपा होती है। वही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त
करता है। कण्ठ्य भगवान् ने गीता में कहा है —

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

सकर्मणा तपश्चर्य्य सिद्धिं विदधि मनसः ॥

गीता

जिसमें सम्पूर्ण भूतमात्र — सारे जड़ चेतन प्राणी — उत्पन्न हुए
हैं, और जिसके सामर्थ्य से सारा जगत् चल रहा है, उस
परम पुरुष परमात्मा की पूजा, अपने कर्मों के द्वारा, करके ही
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिये दिन-रात
बौधीसों बैठे, प्रत्येक कार्य करते हुए, उसका स्मरण रखते
मनुष्य का कर्त्तव्य है। अपना सारा व्यवहार उसी के हेतु करके

अपने सब कर्म उसको समर्पित करने चाहिए । इसके सिवाय, प्रातःकाल और सायंकाल विशेष रूप से उसकी उपासना करने से चित्त प्रसन्न रहता है, हृदय में बल आता है और परमात्मा की सव्यता और सर्वव्यापकता का अनुभव करके मनुष्य बुरे कर्मों से बचा रहता है । देखिये, उपनिषद् में कहा है —

दृष्ट्वा तं वागस्तान्त्र चामौ येनानुपश्यति ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो । शबति ॥

उपनिषद्

अर्थात् प्रातःकाल सोने के अंत में, और सायंकाल, जागृत अवस्था के अंत में, जो धार पुरुष उम महान् सर्वव्यापक परमात्मा का उपासना और स्तुति करता है, उसके किसी प्रकार का शोच नहीं होता । इसलिये आशालब्ध श्री पुरुष मयका यह परम धर्म है कि वह सुबह चारपाई से उठे ही और रात को सोने से पहले इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करे —

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ।

त्वमेव मन्त्रुश्च सखा त्वमेव ॥

त्वमेव विश्वा प्रविशं त्वमेव ।

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

हे देवों के देव भगवान् आप ही हमारे माता हैं, और आप ही पिता हैं, आप ही मन्त्रु हैं, और आप ही सखा हैं, आप ही विश्वा हैं, और आप ही हमारे घन हैं (कहाँ तक कहें) आप ही हमारे सर्वस्व हैं ।

यं ब्रह्मायक्येन्द्रच्छमस्तः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै

वेदैः सांगपदकमोनिपदैर्गायन्ति यं सामगाः ॥

पानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ।

ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र और मरुतगण दिव्य स्तोत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, सामगायन करनेवाले लोग, पंडित, पद, ऋषि और उपनिषदों के साथ वेदों के द्वारा जिसका गान करते हैं, योगीजन ध्यानायस्थित होकर सदाकार मन से, जिसको देखते हैं, सुर और असुर भी जिसका अन्त नहीं पाते, उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार है।

नमस्ते सत रो बगच्छारणाय नमरो चित्त एवलोकाभयाय ।

नमोऽश्वत्थत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यसिने शास्त्राय ॥

संसार को उत्पन्न करने वाले उस अनादि, अमृत परमात्मा को नमस्कार है। सम्पूर्ण लोगों के आश्रयभूत उस चैतन्यस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। मुक्ति देनेवाले उस अद्वैतत्व को नमस्कार है। हे सदासयदा रहनेवाले, सद्यक्यापी इश्वर आपको नमस्कार है।

त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वश्यं त्वमेकं परं ब्रह्मालोकं स्वप्नभ्रमम् ।

त्वमेकं ब्रह्मसु पातु प्रहृतं स्वमेकं परं निश्चला निर्विकल्पम् ॥

हे भगवान्, तुम ही एक शरण्य देनेवाले हो तुम ही एक भक्ति करने योग्य हो, तुम्हीं एक संसार का पालन करने वाले और प्रकाशस्वरूप हो, तुम्हीं एक संसार की रचना, पालन और हराख करनेवाले हो, तुम्हीं एक सब से अद्वैत, निश्चल और निर्विकल्प हो—अर्थात् तुम्हारा कभी निरा नहीं है और तुम कल्पना से बाहर हो।

भयाना भय भाषणाना गति प्राणिनां पावन पाप्मानम् ।

महान्ते पदाना नियन्तु त्वमेक परेषां पर रक्षण रक्षणानाम् ॥

तुम्हीं एक भयों के भय और भीषणों के भीषण हो, सब प्राणियों के एकमात्र गति तुम ही हो, पावनों को भी पावन करनेवाले

ह, वहाँ से वहाँ के भी तुम हो एक नियन्ता हो। तुम भेष्टों में भी भेष्ट हो, और रक्षकों के भी रक्षक हो।

त्वगादिदेव* पुरुष* पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्।

वेसासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत् विश्वमनन्तरम् ॥

हे अनन्तरूप, तुम्हीं आदिदेव हो, तुम्हीं पुराण पुरुष हो, तुम्हीं इस विश्व के परम निधान हो। तुम्हीं सब के जाननेहारे हो, और (इस ससार में) जो कुछ जानने योग्य है, सो भी तुम्हीं हो। तुम्हीं परम धाम हो, और (हे भगवान्) तुम्हीं ने इस सारे ससार को फैलाया है।

पितासि साक्षस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुह्यग्रीवान्।

न त्वत्सामोऽन्यत्पुण्यधिकः कुतोऽन्यो लोकाश्चेत्यप्रतिमप्रभावः ॥

भगवन्! इस चराचर जगत् के पिता तुम्हीं हो और तुम्हीं सर्वके पूजनीय सद्गुरु हो। तुम्हारे समान और कोई नहीं—किर तुम से बड़ा और कौन हो सकता है? वीनों लोक में आपका अनुपम प्रभाव है।

इस प्रकार सुबह-शाम परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करके वेदमन्त्र से इस प्रकार उससे वरदान मांगना चाहिए—

तेजोऽसि तेजो मयि वेदि। शीर्ष्यमसि शीर्ष्यमयि वेदि। यत्नमसि यत्न मयि वेदि। श्रोत्रोऽस्वात्रो मयि वेदि। मन्युरसि मन्यु मयि वेदि। सहोऽसि सहो मयि वेदि।

हे परमपिता परमात्मन आप प्रकाशस्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनन्त-पराक्रम-युक्त हैं, इसलिए मुझ में अपने कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये। आप अनन्तमल्लयुक्त हैं, इस लिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनन्तसामर्थ्ययुक्त हैं, इस लिए मुझको भी पूर्ण

सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट कार्यों और दुष्टों पर काबू डालने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइये। आप निर्वाणों को अपने अपराधियों को सहन करनेवाले हैं, कृपा परके मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइये।

यही ईश्वर भक्ति का फल है कि सब इश्वरीय गुणों को हम अपने हृदय में धारण करें। ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलकर, स्वयं कुछ पाप और ससार को मुक्त करते हुए अपनी जीवनयात्रा पवित्रतापूर्वक पूर्ण करता है।

गुरु-भक्ति

माता-पिता आचार्य और जितने लोग हमसे विद्याभुक्ति और अवस्था में बड़े हैं, सब गुरु हैं। उनका आदर सम्मान और सेवा करना धर्म है। बड़े लोगों की सेवा से बड़ा लाभ होता है, इस विषय में मनुजी कहते हैं —

अमिषादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन ।
चत्वारि तस्य शतान्त आयुर्विधाभशोऽवसम् ॥

अर्थात् जो लोग नम्र और सुशिक्षित होते हैं, और प्रति दिन विद्वान् वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं, उनकी चार पातें बढ़ती हैं—

वृद्ध लोगों के पास बैठने-उठने, उनकी सेवा करने, उनकी आज्ञा मानने से वे ऐसा उपदेश करते हैं, और स्वयं भी उनका सदाचरण देखकर हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि

जिससे हमारी आरोग्यता और धिक् की शान्ति बढ़ती है, जिससे आयु की वृद्धि होती है। उनका अनुभव, ज्ञान इतना प्रभावशाली होता है कि उसको देख मुनकर हमारी धिया और ज्ञानकारी बढ़ती है, और इसी प्रकार उनका सत्संग करने से योग और उनका ब्रह्मचर्य इत्यादि देखकर शारीरिक बल बढ़ता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा —

मातृमान् पितृमान् आचार्य मान् पुरुषो वेद ।

शतपथ०

अर्थात् जिसके माता-पिता, आचार्य इत्यादि गुरुजन विद्वान्, शूरवीर और बुद्धिमान हैं, वही चेरुप ऐसा हो सकता है। बुद्धों को देखते ही, उनका किस प्रकार अभिवादन और स्वागत सत्कार करना चाहिए, इस विषय में भगवान् मनु कहते हैं —

अभिवादयेद् ३ दांश्च पद्याञ्च वासनं स्वयम् ।

कृतान्निकृपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वितात् ॥

मनु०

अर्थात् जब बुद्ध लोग हमारे पास आवें, तब बैठकर बड़ी नम्रता के साथ उनको प्रणाम करें और अपना आसन उनको देकर स्वयं उनके नीचे बैठें, फिर बड़ी नम्रता और सुशीलता से उनसे वार्तालाप करें उनका सत्कार करें, और जब वे चलने लगे, तब कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाव ।

ये विनय और नम्रता के भाव मनुष्य में अद्भुत और मक्ति पैदा करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि हम बुद्ध किसको समझें क्या जिसके घाल पक गये हैं, रीढ़ मुकोगयी है, शरीर में झुरियाँ पड़ गई हैं, वही बुद्ध है ? महर्षि मनु इसका उत्तर देते हैं :—

न हायनेनै पक्षितैर्न विचने, न कन्धुभिः ।

अपयश्चकिरे धर्मे योऽनूचानं सा नो महान् ॥

मनु०

अर्थात् जिसको उम्र ज्यादा है, अथवा जिसके पास सफेद बाल गये हैं, अथवा जिसके पास धन अथवा, ज्ञान बहुत है, वह बड़ नहीं है, किन्तु अपियों के मत से बूढ़ वही है जो विषय धर्म, विज्ञान, अनुभव, सदाचार, इत्यादि बातों में बड़ा है। फिर चाहे वह बाल, बूढ़, युवा, स्त्री, पुरुष,—कोई हो उसमें भक्ति और सेवा मनुष्य को अग्र्य, करनी चाहिए। ईश्वर के साथ कैसा यत्नाव होना चाहिए, इस विषय में व्यास ने महाभारत में कहा है —

गुरुणा चैव निदोषो न कर्तव्य कथनने ।

अनुमाये प्रसादस्य गुरु कस्यो युधिष्ठिर ॥

महाभारत

अर्थात् हे महाराज युधिष्ठिर, बड़े-बूढ़ों के साथ कभी झगड़ और वादविवाद नहीं करना चाहिए। वे कदाचित् क्राव भी करें, तो स्वयं नम्रता धारण करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। मय गुरुओं में श्रेष्ठ माता है। इसके समान कोई दूसरा ससार में नहीं है। महाभारत निर्वाणपथ में कहा है :-

गुरुणा चैव सर्वेषां माता परमज्ञ गुरु ।

माता पुत्रस्य भूमि स्वात् पितोऽप्यतन्त्रम ॥

महाभारत

सब गुरुओं में माता सर्वश्रेष्ठ गुरु है। परन्तु उसके पाद फिर पिता का नम्र है। माता पृथ्वी से भी गुप्तर है, और पिता आकाश से भी ऊँचा है। दोनों का आदर करना चाहिए।

न्तु आचार्य का दर्जा भी कुछ कम नहीं। व्यास जी कहते

शरीरेतौ सूत्रं पिता माता च भारत ।

आचार्यशास्त्राया ज्ञातिः सा सत्या साऽम्बराऽमरा ॥

महाभारत

पिता-माता तो केवल शरीर को ही जन्म देते हैं। परन्तु आचार्य
ज्ञान और सदाचार, इत्यादि की शिक्षा देकर मनुष्य को जो
जाति देता है, वह सत्य, अजर और अमर है इसलिए —

शुभ्रपते यः पितरं नासूयते कदाचन ।

मातरं भ्रातरं वापि गुरुमाचार्यमेव च ॥

तस्य राक्षसं फलं विद्धि स्वर्गलोके स्थानमर्चितम् ॥

महाभारत

राक्षस, जो मनुष्य माता पिता, भाई, आचार्य, इत्यादि धड़े
के स्त्री-पुरुषों का आदर-सत्कार करता है, उनकी सेवाशुभ्र पा
रता है, उनसे कभी द्वेष नहीं करता है, उसको परम सुख
प्राप्त होता है। इसलिए—

भावयेन्मृदुतां वाणीं सर्वदा प्रियमाचरेत् ।

पित्रोराज्ञानुधारी स्यात्स पुनः कुलपावनः ॥

महाभारत

पिता पिता इत्यादि धड़े लोगों के सामने सदा मधुर वचन
बोला, और सदा ऐसा ही आचरण करो, जो उनको प्रिय हो।
तो पुत्र माता पिता की आज्ञा में चलता है, वह अपने कुल को
विभ्र करता है। माता-पिता अपने पुत्रों से क्या आशा रखते
हैं? क्या उनको कोई स्वार्थ है? नहीं वे तो यही चाहते हैं कि,
उस प्रकार हमारे पुत्र और पुत्री सुखी रहें। मर्हि व्यास जी
इस विषय में कहते हैं —

आशसते हि पुत्रेषु पिता माता च ॥१॥
 यथाः कीर्तिमयैर्येष प्रजा धर्मं तपैव ॥२॥
 तयोराशान्तु सफलं यं करोति स धर्मवित् ॥

महामातृ

माता-पिता इत्यादि पुत्र-पुत्री से यही आशा रखते हैं कि, सन्तान यशस्वी, कीर्तिवान्, ऐश्वर्यवान् हो, मन्वान भी बन करे, और धर्म से चले। यस यही आशा उनके होती है, इस आशा को जो मनुष्य पूर्ण करता है, वही धर्म जानता है।

बड़ा भाई भी पिता के मुख्य होता है। वह भी गुह्य इसके विषय में महामातृ में इस प्रकार कहा है —

क्येष्टा आता पितृसमो मृते पितरि मातृ ।

सद्यो पां यच्छिदाता स्यात् सा चैतान् परिपालयेत् ॥

अर्थात् जेठा भाई पिता के समान होता है, इसलिये वह चर्चित है कि, अपने छोटे भाई-बहिनों को निर्वाह में सदा उनका पालन पोषण करे। छोटे भाइयों को भी चर्चित है कि

नृणास्त नमस्ते न सर्वे ह्यनुमतिनः ।

तमेव भोजनीयेन दयैव पित्र वषां ॥

वे बड़े भाई को आदरपूर्वक नमस्कार किया करें, और जिस प्रकार यह आज्ञा करें वैसे ही वर्ताव रखें, और पिता की आज्ञा उसकी सेवा किया करें।

इसी प्रकार चाचा आची, भाई मौं भाई, नागा-नानी, मामा, मामी, सास-ससुर, सब बड़े बूढ़े इष्ट दृढमित्रों के साथ गुह्य का वर्ताव करके उनका आदर-सत्कार करना चाहिए। सब परस्पर प्रसन्न रहने से बड़ा आनन्द रहता है।

स्वदेश-भक्ति

अपनी जन्मभूमि पर श्रद्धा और भक्ति होना भी मनुष्य का एक बड़ा भारी गुण है। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिसके अन्न जल से हमारा शरीर पक्का, जिस देश के निवासियों के सुख-दुःख से हमारा गंहरा सम्बन्ध है उस देश के विषय में अभिमान होना—उसकी भक्ति करना—हमारा परम कर्त्तव्य है। कहा है कि—

जननीममभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अग्रेष्ठ है। स्वर्ग का सुख तो केवल हम कानों से सुनते मात्र हैं, उमका कुछ भी अनुभव इस जन्म में हमको नहीं है, परन्तु अपनी मातृभूमि का दिया हुआ सुख हम पद पद पर अनुभव करते हैं। घी, दूध, मिठाई, सुन्दर अन्न वस्त्र, इत्यादि इस भूमि से पाकर हम सुखी होते हैं। अपनी जन्मभूमि का स्वास्थ्यवधक जलवायु पाकर हम आनन्दित होते हैं। नाना प्रकार की आपधियाँ प्रदान करके यही भूमि रोग के समय हमारी रक्षा करता है। इसके मनोहर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर हमारा चित्त प्रफुल्लित होता है। जन्मभूमि के वास्तविकताओं पर जाकर हम अपनी आत्मा और मन को पवित्र करते हैं। इसी की गाढ़ में उत्पन्न होनेवाले साधुमहात्माओं की मत्संगति करके हम अपने चरित्र को सुधारते हैं। इसी भूमि पर प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि तथा विद्वान् हो गये हैं, उनके नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ कर हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। इसी देश से उत्पन्न ज्ञान यात्री वस्तुओं से हमको भीयिका मिलती है। कहाँ तक कहें स्वदेश

का मनुष्य के जीवन से पद पद पर सम्बन्ध है, और इस विद्वानों ने इसको स्वर्ग से श्रेष्ठ माना है।

हमारा देश भारतवर्ष है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। 'आर्यावर्त्तं भरतखण्डं पुण्यक्षेत्रं' इत्यादि कहकर प्रत्येक शुभकर्म पर सकल्प पड़ा करते हैं। इसका भी तात्पर्य है कि, हम इस पुण्यक्षेत्र भरतखण्ड आर्यावर्त सदैव याद रखें। कोई भी शुभ कार्य करने लगे, अपने देश भक्तिपूर्वक स्मरण कर लें।

आर्यावर्त्त का अर्थ यह है कि जहाँ आर्य लोग जाते अवतार लेते हैं। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। इस प्रकार यह सृष्टि आदि से ही श्रेष्ठ पुरुषा के अवतार की मूर्ति है। जब सम्पूर्ण मसार अज्ञान में था, जो लोग, आज हमें सम्यक् ज्ञान आये है, वे जिस समय जंगली अवस्था में चिते थे, उस समय आर्यावर्त्त में ऋषि-मुनि आरम्भ कर लगे और चर्चा से चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला था। इसी हमारे मातृभूमि में गगन में पहला प्रभाव हुआ। यही के तपोवनों में पहले वेदगुरुओं का गान हुआ। ज्ञान, धर्म और नीति का प्रकाश सारे ससार में यही से हुआ। मनु ने कहा है—

एतद्देशप्रसूतं यं राष्ट्रं शोदमन्मनः।

स्य स्व चरित्रं शिष्टैश्च प्रयुज्यतां सर्वमानसां

मनु०

अर्थात् इसी देश में उत्पन्न हुए प्राणियों—अर्थात् विद्वानों से सम्पूर्ण धर्मों का ज्ञान अपने अपने चरित्र की शिक्षा में मनुष्यों के इस कथन से मात्त है कि, उस समय सृष्टि के बाद में हमारा ही देश सब से अधिक सुसम्य और विद्वानों

श। इसलिये इसका नाम पुण्यक्षेत्र और सुवर्ण-भूमि था। इस सुवर्ण-भूमि में जितने विदेशी लोग जब जब आये, खूब धनवान् बन गये। पारसमणि यही भूमि है। सोहरूप बरिंदी विदेशी इसको छूते ही सोना, अर्थात् घनाढ्य, बन जाते हैं। अब भी यही बात है।

किसी समय इस देश के राजा—क्षत्रिय लोग—सम्पूर्ण पृथ्वी में राज्य करते थे। विदेश में जाकर उन्होंने अपने सपनि देश बसाये थे; और अपनी सभ्यता तथा धर्म का प्रचार किया था। महाभारत के बखान से ज्ञान पड़ता है कि, पाण्डवों ने अपने दिग्विजय में अनेक विदेशियों को जीता था। वही आर्यावर्त की पवित्र भूमि इस समय पराधीन हो रही है। सब कहते हैं—“पराधीन सपनेहु सुख नहीं।” इसलिये आज इस देश के निवासी बात बात में दूसरों का मुँह शक रहे हैं। यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। हम इस बात को भूल गये कि हमारा देश एक कर्मभूमि है। हम कर्म को छोड़ कर भोग में पड़ गये, और झूठे कर्म, अर्थात् भाग्य, पर भरोसा करके बैठे रहें। इस का फल ने हमारी अकर्मण्यता को सहारा दिया, और हम अपना व कुल खो बैठे।

माइयो, अब तो जग जाओ, अपनी जन्मभूमि की प्राचीन महिमा और गौरव का स्मरण करो। कर्म करने में लग जाओ। इस भारत भूमि में जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कर्म हम यही पर कर सकते हैं। अन्य सब देश भोग भूमि हैं। कर्मभूमि यही है। कहा है कि—

दुर्लभं भारते जन मानुष्यं तत्र दुर्लभम्

अर्थात् इस भारतवर्ष में—इस आर्यभूमि में—जन्म पाना दुर्लभ

हैं और फिर मनुष्य का जन्म पाना तो और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का कर्म इसी जन्म में और इसी मूमि में कर सकना है, और कम करते हुए ही मनुष्य को सौ वर्ष तक जीवित रहने के लिए यजुर्वेद में कहा है —

कूर्मन्नेवेह कर्माणि विप्रोविदेच्छुतं यमा ।

एतन्मयि नान्ययेतोऽस्ति न कम लिप्यत नरे ॥

अर्थात् मनुष्य कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष तक जीने की अभिलाषा करे, क्योंकि ऐसा करने से ही उसके कर्म बाधा नहीं देंगे। यह उनमें लिप्त नहीं होगा।

भारतभूमि पराधीनता में फँसी हुई है। उसके छुड़ाओ इसके वीर बालक बनो, और मत्कर्म करके इन लोक और परलोक को सफल करो। भारत मूमि में जन्म लेने के लिए देवता तक सरसते हैं। वे इसके गीत गाते हैं —

गायन्ति देवा इति गीतपानि

धन्यास्तु न भारतभूमिमाग ।

स्वगापवर्गस्य पञ्चाब्दनाय,

ममस्ति मृत्यु पुरुषा मरुत्यात् ॥

अर्थात् देवगण इस भारतभूमि के पुण्यगीत गाते हैं, और कहते हैं कि, हे भारतभूमि, तू धन्य है, धन्य है। स्वर्ग और मोक्ष का फल सम्पादित करने के लिए वे देवता लोग अपने देव पन से यहां मनुष्य-जन्म धारण करने आते हैं। पाठको, ऐसी पुण्यभूमि में बड़े भाग्य से हमने मनुष्य की देह पाई है। अब इसको साधक करो। जिस तरह हो सके, माता को महात्मा संकट से छुड़ाओ। यह धीनहीन होकर आराधपूर्ण नेत्रों से मुम्हारी ओर देख रही है। इसकी सुध लो तन, मन, पन,

बल-वीर्य सब खर्च करके स्वधर्म और स्वदेश की सेवा में लग जाओ। जब तक भारतभूमि का उद्धार नहीं होगा, ससार में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। भारत के उद्धार पर ही ससार के अन्य देशों की शान्ति निभर है। इसी देश ने किसी समय ससार को शान्ति और सुख का सन्देश दिया था, और फिर भी इसी की घाटी है। परन्तु जब तक यह स्वयं अपना उद्धार न कर ले, दूसरे का उद्धार कैसे कर सकता है ?

इसलिए सब को मिलकर अपनी-अपनी-जन्मभूमि की सेवा में लग जाना चाहिए।

अतिथि-सत्कार

जिसके आने की कोई तिथि नियत न हो और अचानक आ जाय, उसको अतिथि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का आदर सत्कार करना मनुष्य का परमाधर्म है। परन्तु वह अतिथि कसा हो ? धार्मिक हो, सत्य का उपदेश करनेवाला हो, ससार के उपकार के लिए भ्रमण करता हो, विद्वान् हो। ऐसे हा अतिथि की सेवा से गृहस्थ को उत्तम फल मिलता है। ऐसा अतिथि यदि घर में अचानक आ जाय तो—

संप्राप्ताय त्रायगणे प्रदद्यादाणोदके ।

अन्नं चैव यथार्हाक्तं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥

उसका सम्मान के साथ स्वागत करे। उसका प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय, तीन प्रकार का जल देकर फिर आसन, पर सत्कार पूर्वक बिठावे। इसके बाद सुन्दर भोजन और उत्तमोत्तम पदार्थों से उसकी सेवा-शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न

करे। इसके बाद स्वयं भोजन करके फिर उस विद्वान् अतिथि के पास बैठकर, नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान के प्रश्न करके उससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग पूछे, और उसके सत्संग से लाभ उठाकर अपना आचरण सुधरे। यही अतिथि-पूजन का फल है।

आजकल प्रायः बहुत से पाखण्डी, साधु, सन्यासी, वैष्णव घूमा करते हैं, और गृहस्थों के द्वार पर पहुँच जाते हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश लोग धूर्त और बदमाश होते हैं। इनका अतिथि नहीं सम्मानना चाहिए। मूर्खपि मनु ने ऐसे लोगों की सेवा का नपेक्ष किया है —

पापान्नो विकर्मस्थाः पेशजप्रतिग्रहान् शान् ।

हेतुकान् यकटनीष्व वाङ् भाषेणापि नाचरेत् ॥

मनु०

अर्थात् ऊपर से साधु का भेष बनाये हुए, परन्तु भीतर से दुराचारी, वेदविरुद्ध आचरण करने वाले, धिक्कार की तरह परधन और परस्त्री का ताक लगानेवाले, शठ-मूर्ख, हठी, दुरामही, अमिमा नी, आप ज्ञान नहीं, दूसरे की मान नहीं, कुतर्की, व्यस व क नेवाले, यकटूनि, मनुष्य-भगवत्, ऊपर से शान्त दिशाई देवें, परन्तु मौका प्याते ही घूमरे का घात पर—इस प्रकार के साधु सन्यासी आजकल बहुत मिल जाते हैं, और मूर्ख गृहस्थ स्त्री-पुरुष इनकी धुन में आकर अपना समस्त नाश करते हैं, परन्तु महाप मनु कहते हैं कि इनका—

“वा” मानेणापि नाचरेत् ।”

सरकार बाणीमात्र से भी न करना चाहिए—अर्थात् इनसे अच्छी तरह बोलना भी न चाहिए। आर्ये, और अपमानपूर्वक

चले जावें । क्योंकि यदि इनका आदर किया जायगा, तो ये पिछ नहीं छोड़ेंगे, और भी बढ़ेंगे, और अपने साथ ही माय संसार को भी ले हूवेंगे ।

ऐसे पाम्यद्वियों को छोड़कर यदि कोई भी सज्जन, फिर चाहे किसी कारण से यह हमारा शत्रु ही क्यों न बन गया हो, वह भी यदि कुममय का भारा हमारे घर आ जाय, तो उसका भी आदर करना चाहिए । हितोपदेश में कहा है —

अरत्रय्युत्तं दायमानिष्ठां गृहमागते ।

जेषु पारमार्ता द्यौर्न नयमहरते तव ॥

[हितोपदेश

अर्थात् जैसे कोई मनुष्य किसी धृक् पर बैठा हुआ उस पेड़ को घट रहा हो, परन्तु फिर भी वह पेड़ उस मनुष्य के ऊपर से अपनी छाया को नहीं हटा लेता है, अपनी छाया से उसको सुख ही देता है, वसी प्रकार मनुष्य को उचित है कि शत्रु मा यदि अकस्मात् हमारे आश्रय को पाने के लिए घर आ जाय, तो उसका भी आदर करे ।

गृहस्थ के लिए अतिथि-यज्ञ सत्र से श्रेष्ठ माना गया है । धर्मप्रदों में कहा है —

न यत्तुर्दत्तिषाण्यद्भिर्दत्तिषु प्रयथा तथा ।

गृहीर्षगमधानोति यथा चातिमिपूतनात् ॥

काष्ठमारसहस्रेण घृतकुम्भशतेन च ।

अतिथिर्यस्य भग्नोऽतस्य होमा निरर्थक ॥

अर्थात् यज्ञ, दान, अग्निहोत्र, इत्यादि से गृहस्थ को उतना फल नहीं मिल सकता, पितृना अतिथि की पूजा से । चाहे हजारों मत काष्ठ और सैकड़ों घड़े घी से होम करे, पर यदि अतिथि

करे। इसके बाद स्वयं भोजन करके फिर उस विद्वान् अतिथि के पास बैठकर, नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान के प्रश्न करके उससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग पूछे, और उसके सम्मेलन से ज्ञान उठाकर अपना आचरण सुधरे। यही अतिथि पूजन का फल है।

आजकल प्रायः बहुत से पाय्गण्डी साधु, संन्यासी, बैरागी भ्रमा करते हैं, और गृहस्थों के द्वार पर पहुँच जाते हैं परन्तु इनमें से अधिकांश लोग धूर्त और बदमाश होते हैं। इनका अतिथि नहीं समझना चाहिए। मइपि मनु ने ऐसे लोगों का सेवा का तपेय किया है —

पापान्नो विकर्मस्थान् वैशतशक्तिकान् शठान् ।
हृत्कान् धकृन्नीत्स्व वाक् । माभेणापि नार्चयत् ॥

मनु०

अर्थात् ऊपर से साधु का भेष घनाये हुए, परन्तु भीतर से दुराचारी, वेदविरुद्ध आचरण करने वाले, धिक्कार की तरह परधन और परस्त्री की ताक लगानेवाले, शठ-मूर्ख, हठी, दुरामही, अभिमानि, आप जान नहीं, दूसरों की माने नहीं, धूर्तकी, व्यर्थ वकनेवाले, वक्त्रवृत्ति, वगुला-भगव, ऊपर से शान्त देखाइ दें, परन्तु मोक्ष आत ही दूसरे का घात करें—इस प्रकार के साधु संन्यासी आजकल बहुत दिख जाते हैं, और ऐसे गृहस्थ स्त्री-पुरुष इनकी धुन में आकर अपना सधस्य नाश करते हैं, परन्तु महापुरुष मनु कहते हैं कि इनका—

“वाक् । माभेणापि नार्चयत् ॥”

इस प्रकार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए—अर्थात्, इनसे अच्छी तरह घोरना भी न चाहिए। आर्य, और अपमानपूर्वक

चले जावें। क्योंकि यदि इनका आदर किया जायगा, तो ये पिस नहीं छोड़ेंगे, और भी बढ़ेंगे, और अपने साथ ही साथ संसार को भी ले हूयेंगे।

ऐसे पाखण्डियों को छोड़कर यदि कोई भी सज्जन, फिर चाहे किसी कारण से वह हमारा शत्रु ही क्या न बन गया हो, वह भी यदि कुसमय का मारा हमारे घर आ जाय, तो उसका भी आदर करना चाहिए। हितोपदेश में कहा है —

‘अरात्र्युचितं कायभाषित्वं गृहमागते ।

छेत्तुं पात्रगतां ह्यर्गं न पश्यते तव ॥

‘हितोपदेश

अर्थात् जैसे कोई मनुष्य किसी घृष्ट पर बैठा हुआ उस पेड़ को काट रहा हो, परन्तु फिर भी वह पेड़ उस मनुष्य के ऊपर से अपनी छाया को नहीं हटा लेता है, अपनी छाया से उसको सुख ही देता है, वसी प्रकार मनुष्य को उचित है कि शत्रु भा यदि अकस्मात् हमारे आश्रय को पाने के लिए घर आ जाय, तो उसका भी आदर करे।

गृहस्थ के लिए अतिथि-यज्ञ सब से श्रेष्ठ माना गया है। वर्मग्रन्थों में कहा है —

न यज्ञैर्दत्तिणावद्भिर्षद्विशुभ्रपया तथा ।

गृही वर्गमधानोति यथा चातिभिपूत्रात् ॥

काष्ठमासदक्षिणं घृतकुम्भशतेन च ।

अतिथिर्वाय मन्नाततम्य होमा निरर्थकः ॥

अर्थात् यज्ञ, दान अग्निहोत्र, इत्यादि से गृहस्थ को उन्नता फल नहीं मिल सकता, जितना अतिथि का पूजा से। चाहे हजारों मन काठ और सैकड़ों घड़े बी से होम करे, पर यदि अतिथि

निराश गया, तो समझा वह होम व्यर्थ है। इस लिए अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिए।

मान लो कि हम बड़े दरिद्री हैं, हमको स्वयं अपने बालक्यों के पालने के लिए अन्न नहीं है; फिर हम अतिथि को कहा से खिलायें? हम पर धर्म तो यही कहता है कि पाँच बालक्यों के भूखों मर जायें, और स्वयं भी भूखों मर जाय, पर अतिथि विमुक्त न लौट। हमारे पुराणों में तो, अतिथि-सेवा के ऐसे उदाहरण हैं कि यदि अतिथि ने किसी गृहस्थ की अतिथि-सेवा की परीक्षा लेने के लिए उसके बालक का मांस माँगा, तो वह भी गृहस्थ ने दिया। पर वे अतिथि भी इतने समझ होते थे कि बालक को फिर जीवित करके चले जाते थे, पर आज कल न तो ऐसे अतिथि हैं, और न ऐसे अतिथि-सेवक। अस्तु। यदि कुछ भी घर में न हो, उसके लिए महाभारत में व्यासजी ने कहा है —

तृणानि भूमिर्कं वाक्-चतुर्थी च सन्तुष्टा ।

सतामेतानि गेह्यु नाश्विद्यन्ते कदाचन ।

महाभारत

अर्थात् तृण, भूमि, जल और सुन्दर सच्चे वचन, ये चार बातें तो किसी भी दरिद्री से भी दरिद्री भले आदमी के घर में रहेंगी ही। इन्हीं से अतिथि का सत्कार करे—अर्थात् तृण का भासन देकर उसको कम से कम शीतलामल से ही प्रसन्न करे, और फिर उससे ऐसी बातें करे, जिससे उसका चित्त सन्तुष्ट हो। पाण्डव्य मुनि ने अपनी नीति में कहा है —

प्रियपात्रप्रदानेन सर्वं तृप्यन्ति गन्तव ।

तस्माच्चक्ष्य पात्रम्य यन्ने किं दक्षिता ॥

चाणक्यनीति

अर्थात् प्रिय वचन बोलने से ही सब प्राणी सन्तुष्ट हो जाते हैं। इसलिये कम से कम प्रिय वचन तो सब को अवश्य ही बोलना चाहिए। वचन में क्या धरिद्रता ?

यह तो गये-गुजरे हुए घरों की बात हुई, परन्तु जो समर्थ गृहस्थ हैं, उनको विधिपूर्वक अतिथि सत्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि, स्वयं आप तो बढ़िया-बढ़िया भोजन करे, और अतिथि को मामूली भोजन करा दे, इस विषय में महर्षि मनु ने कहा है —

न वै स्वयं तदरनीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।

घन्यं यशस्यमायुष्यं स्वयं चातिथ्यपूजनम् ॥

मनु०

अर्थात् जो भोजन अतिथि को न कराया हो, वह भोजन आप स्वयं भी न कर—पक्षिभेद न होने दे। इस प्रकार कपट रहित होकर जो अतिथि की सेवा करते हैं, उनके घन, यश, दीर्घायु और स्वर्ग प्राप्त होता है।

अतिथिसेवा करते समय जात-पात का भी भेद नहीं रखना चाहिए। जो कोई आजावे, परन्तु पाखण्डी साधु न हो, उसका सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—चाहे चाहास भी हो, उस पर क्या कर के भोजन इत्यादि देना मनुष्य का परम पवित्र कर्त्तव्य है। मनुजी कहते हैं —

वैश्यशूद्रावापि प्राप्ता कुटुम्बेऽतिथिघर्मिणौ ।

भोजयेत्सहभृत्यैस्तावानुशस्य प्रयोजनम् ॥

मनु०

अर्थात् अतिथिघर्म से यदि वैश्य-शूद्रादि एक कुटुम्ब में आ जायें तो उन पर भी क्या करके, भृत्यों-सहित, भोजन करा देवे।

अतिथियज्ञ केवल मोहन से ही समाप्त नहीं होता है किन्तु शास्त्र में उसकी पाँच प्रकार की दक्षिणा भी बतलाई गई है। यह दक्षिणा जब तक न देवे तब तक अतिथि घर पहुँच नहीं हो सकता —

चतुर्दशामनोदशाह्वानं दद्याच्च सनुतां ।

अनुवज्रदुपासीत स यतः पंचदक्षिणा ॥

अतिथि जब तक अपने घर में रहे, उसकी छोर प्रेम और आनन्दपूर्ण दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में पूरा पूरा मन लगावे, सुन्दर और सत्य बातों बोलकर उसको आनन्दित करे, अपने समागम से उसको पूर्ण सुख देने का प्रयत्न करे, और सब बुराई छोड़ने लगे, तब थोड़ी दूर समझे पीछे-पीछे चलकर उसको प्रसन्न करे।

प्रायश्चित्त और शुद्धि

मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही कमजोर होती है, और वह अनेक सामारिक प्रलोकनों में आकर, जान-बूझकर, अथवा बिना जाने, नाना प्रकार के पाप करता है। पाप कर्मों का फल उसको प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही भोगना पड़ता है। ऐसा कि कहा है —

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं सर्वं शुभाशुभम् ।

परन्तु जो पाप है, बुद्धा है उस प्रकार के पापों में फिर मनुष्य न कैसे इसलिये शास्त्रों में अनेक प्रकार के पापों के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त अनुरोध किये हैं, और हिन्दू धर्म का बिषय है कि उन प्रायश्चित्तों के कर लीने से किये हुए पापों

मोचन हो जाता है। और सधमुच ही पाप-कर्म का फल जो दुःखमोग है, वह अप, तप, व्रत इत्यादि के द्वारा स्वयं अपने ऊपर ले लेने से—प्रायश्चित्त कर लेने से—पूर्ण हो जाता है, और मनुष्य आगे के लिए शुद्ध हो जाता है। अस्तु। पाप अनेक हैं, परन्तु उनमें सब से बड़े पाप मनुजी ने इस प्रकार बतलाये हैं :—

ब्रह्महत्या भुरापातं स्तेयं गुरुर्गनागमः ।

महान्ति पातकन्याहुः संसर्गश्चारि तैः सह ॥

मनु०

ब्राह्मणों और सज्जनों की हत्या, मदिरा पीना, चोरी करना किसी माननीय गुरु की स्त्री, अथवा अन्य किसी दूसरे का स्त्री से व्यभिचार करना, ये बड़े भारी पाप हैं। और इन पापों से संसर्ग रखना भी एक बड़ा भारी पाप है।

इसका सारांश यही है कि हत्या, मदिरापान, चोरी और व्यभिचार तथा इन पापों के करने वाले मनुष्यों का संसर्ग के पाप बड़े भारी पातक हैं। इन पातकों तथा इसी प्रकार के अन्य भी संकड़ा छोटे-मोटे पातकों के अनेक प्रायश्चित्त व्रत, उपवास जप-तप इत्यादि के रूप में मनुस्मृति, इत्यादि स्मृतिग्रन्थों में लिखे हुए हैं। मनुस्मृति के ग्यारहवें अध्याय में अनेक प्रायश्चित्तों का वर्णन करने के बाद मनुजी ने लिखा है —

ख्यापने नानुपातं तपसाऽभ्यसनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेनचापाद ॥

यथा यथा नरोऽरमं स्वयं कृत्वाऽनुमापत ।

तथा तथा त्वचेनाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ।

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृत्य कर्मगर्हते ।

तथा तथा शरीरं तप्तनाऽधर्मेण मुच्यते ॥

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापमुच्यते ।
 नैवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पूषते ॥ ४॥
 एव सचित्तं मनसा प्रेत्यर्कमफलोदयम् ।
 मनोवाङ् मूर्तिभिर्नित्यं शुभं कर्म समाचरेत् ॥
 अशान्ताद्यदिवा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हिताम् ।
 तस्मादिमुक्तिविच्छिन्नं द्विषतीव न समाचरेत् ॥

मनु० प्र० ११

इसका अर्थ यह है कि जिस किसी से कोई पाप हो जाए, वह
 अपने उस पाप को दूसरों पर प्रकट कर, पश्चात्ताप करे, ठप
 करे, वेद शास्त्र का अध्ययन करे, तो उसका पाप छूट जाएगा,
 और यदि इन बातों में से कोई भी न कर सके तो दान करके
 भी वह पाप से छूट सकता है। अपने किये हुए अधर्मों को
 ज्यों-ज्यों मनुष्य दूसरों से फटका है त्यों त्यों वह उस अधर्म
 से छूटता जाता है। जैसे ताप चुली से। ज्यों-ज्यों उसका
 मन अपने किये हुए दुष्कार्यों की निंदा करता है, त्यों-त्यों
 उसका शरीर उस अधर्म से छूटता है। मनुष्य जो पाप करता
 है, उस पर ज्यों-ज्यों वह अपने मन से अपने ही ऊपर क्रोध
 करता है, अथवा मन ही मन अपने उस पाप पर दुःखी होता
 है, त्यों-त्यों वह उस पाप से बचता है; और फिर जब वह
 प्रतिज्ञा करता है कि, "अब ऐसा पाप न करूँगा" तब वह इस
 पापनिवृत्ति के कारण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को
 चाहिये कि वह बार बार अपने मन में सोचता रहे कि मैं इस
 जन्म में जो कर्म करूँगा उसका फल मुझे अगले जन्म में ही
 मिलेगा, और यह सोचकर वह मन घाँटी और शरीर से सब
 शुभ काम करता रहे। पापों से अपने आपका बचाये रखे।
 सब तो यह है कि अज्ञान अथवा ज्ञान के जो कोई निमित्त

काम मनुष्य से हो जावे, और वह उस पापकर्म से छूटना चाहे तो फिर दुबारा उसके न करे ।

यही मगधाम् मनु के उपर्युक्त श्लोकों का अर्थ है । आज कल हिन्दू धर्म के लिए कोई राजनियम अथवा समाजनियम न होने के कारण प्रायश्चित्तों का प्रायः लोप हो गया है । चोरी, जुष्ठा, मिथ्यामाधण, व्यभिचार, मद्यपान, हत्या हत्यादि पापों का तो साम्राज्य है । इन पापों को करते-कराते हुए आज न तो कोई प्रायश्चित्त करता है, और न समाज ही इनके लिए कोई प्रायश्चित्त कराता है । ये मनुजी के गिनाए हुए पातक हैं, परन्तु इनका आज कोई प्रायश्चित्त नहीं है । इसी से यह धर्मक्षेत्र भारतवर्ष आज अधम का क्रीड़ाक्षेत्र बना हुआ है । हा जो पातक ससर्गजन्य हैं, उनको आजकल बहुत महत्व दिया जा रहा है । जैसे कोई मज्जन यदि विदेशयात्रा करे, तो उसका यह कार्य प्रायश्चित्त के योग्य समझा जाता है । अन्य कुछ पातक हिन्दूसमाज ने इन प्रकार के भी मान रखे हैं, जिनका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है । जैसे, कोई अपने हिन्दूधर्मसे धर्मान्तर करके ईसाई या मुसलमान हो जावे, तो हिन्दूसमाज इसका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं मानता । फिर चाहे वह विधर्मियों के धन के कारण बलात्कार के कारण, अथवा भूखों मरने के कारण ही विधर्म में क्यों न गया हो, हिन्दूसमाज में उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है । इसी कारण से इस पवित्र भारतवर्ष में गोमर्दियों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई है । जो लोग हिन्दूधर्म में रहकर गोरक्षक थे, आज अपने समाज की कमजोरी के कारण, करोड़ों की संख्या में गोमर्द हो रहे हैं । क्या यह हमारे धर्म की कमजोरी है, अथवा समाज की निर्धनता है ? हम तो यहो कहेंगे कि यह हमारे हिन्दू

धर्म की कमजोरी नहीं है। हिन्दूधर्म एक बहुत ही ध्वांस धर्म है, इसमें प्रायश्चित्त की विधि पापों के धावन के लिए हो रखी गई है। ऐसा कोई बड़ा से बड़ा पाप भी नहीं है कि जो, हिन्दूधर्म की अग्रिमुक्त्य पवित्रता में अस्म न हो जाने, श्रीमद्भागवतपुराण में लिखा है —

क्रियातदुशोभपुलिन्द पुष्पता ।

आधीरकक्यना स्वशदय ॥

येन्ये च पापा यद्वाभयाभवा ।

शुष्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नक ॥

श्रीमद्भागवत

जब ईश्वरीय धर्म का आनन्द करने से विराग, हृष्य, आभ, पुलिन्द, पुष्प, आधीर, कक, यवन स्वरा इत्यादि अनर्थ और पापी लोग शुरू होते हैं, उस परम पवित्र धर्म को नमस्कार है और मन्त्र तो यह है कि इस प्रकार की अनार्थ जातियाँ भी आर्यों से ही उत्पन्न हुई हैं। ये जातियाँ अनाथे किस प्रकार पन गई, इसका कारण मनु भगवान् इस प्रकार बतलाते हैं —

शनैरेण क्रियासागमादिमा क्षयिष्यन्त्य ।

वृषलस्य गश्वा लोके प्राक्षयादर्शनेन च ॥

पौण्ड्रफारचीद्रुविष्टा काम्बोजा यवनः शकः ।

पारदापलक्ष्यास्त्रीन क्रियातादृश लशाः ॥

मनु • अ० १० •

ये जातियाँ पहले क्षत्रिय थीं। जब इनके आय कर्म धर्म सोप हो गये, भारतवर्ष के बाहर श्वर-श्वर के देशों में चले गये, और वहाँ इनके राजन, अध्यापन और प्रायश्चित्तादि के लिए विद्वान् उपस्थी प्राक्खन न मिलान लगे, तब धीरे धीरे अनाथ

हो गई । वे जातियाँ कौन सी हैं ? उनमें से मनु जी ने निम्न लिखित जातियाँ गिनाई हैं—पौण्ड्रक, औसू, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, अपरुद्ध, चीन, किरात, वरद और खश ।

अब भारतवर्ष को छोड़कर, अथवा भारतवर्ष में ही, इन जातियों ने अपने कर्मघर्म छोड़ दिये, और ब्राह्मणों के दर्शन इनको न होने लगे, ब्राह्मण लोगों ने भी इनको छोड़ दिया, अथवा इनसे घृणा करने लगे, तब ये बेचारे बृषजत्व को प्राप्त हो गये । ब्राह्मणों के अदर्शन के कारण अब इनकी यह दुर्गति हुई है, तब क्या ब्राह्मणों के दर्शन से फिर इनकी सद्गति नहीं हो सकती ?

स्लेच्छ अथवा मुसलमानों की तरह अन्य जो मस्लीन जातियाँ हैं, उनकी उत्पत्ति तो हमारे पुराण-ग्रन्थों में बड़ी विचित्र रीति से बतलाई गई है । मत्स्यपुराण में लिखा —

ममन्पुत्रांशयात्तस्य बालहोमकल्मषा ।

तत्क्रयात् मध्यमानाच्च निपेतुम्लेच्छजातयः ॥

शरीरं मातुर्गणेन कृण्यांजनसमप्रभा ।

मत्स्यपुराण, अ० १०

इस राजा के शरीर का पवित्र ब्राह्मणों ने मन्थन किया, और इस मन्थन के कारण, माता के अंश से, उस राजा के शरीर से, ये स्लेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई । काले अस्त्र के समान चमकीला इनका वर्ण था ।

श्रीमद्भागवत के चौथे स्कंध में भी स्लेच्छ जातियों की उत्पत्ति इसी प्रकार से बतलाई गई है । इससे मालूम होना है कि आर्य पुत्रिय राजाओं से ही इनकी उत्पत्ति है । आज तो

इन जातियों ने और भी उन्नति कर ली है । इनके रंग ठग, बाङ्ग
 ठाल में बहुत कुछ सम्यक्ता दिखाई देती है । खास कर भारतीय
 मुसलमानों का रक्त-सम्बन्ध सैकड़ों वर्ष से भारत के आर्यों से
 है, और इनमें बहुत कुछ आर्यत्व है । भारतीय ईसाई जातियों
 तो अभी बहुत थोड़े दिन से आर्ययुक्त हुई हैं । अतएव उनमें
 कुछ और भी विशेष सम्यक्ता दिखाई देती है । यदि भारतवर्ष के
 तपस्वी विद्वान् आदरण लोग इन लोगों को बार बार अपने दर्शन
 दिया करें, इनसे घृणा न करें, इनमें हितमिल कर अथवा जिस
 तरह से हो सके, इनको आर्य या हिन्दू-धर्म में फिर ले आएं,
 तो यह कुछ अनुचित न होगा । जो अपना भग है, उसका
 अपने अंग में लेने से संकोच क्यों करना चाहिये ?

यह हमारा अंग जो हमसे अलग हो गया है, हमारी लापर-
 वाही के कारण हुआ है । हमने इनको घृणित समझ इनसे
 दूर दूर किया—ये हमसे इतनी दूर हो गये कि जिसका कुछ
 ठिकाना नहीं । अब यदि हम फिर इनको गले से लगाने के
 तैयार हों, तो ये फिर, हमारा प्रेम पाकर, हमसे मिल सकते
 हैं । आठ-नौ करोड़ ईसाई-मुसलमान नें से अधिकांश लोग
 ऐसे ही हैं कि जिनसे हमने घृणा की, और ये हमसे अलग
 हो गये । कुछ दुष्काल आदि में भूखा मरने के कारण हम से
 अलग हुए । हमने उनके दुष्कले का बन्दोबस्त नहीं किया । अपने
 ही इन्द्रियराम में मस्त रहे । कुछ बलात्कार अथवा बहकान में
 आकर, अज्ञानता के कारण हमसे अलग हुए, क्योंकि हमने
 उनकी रक्षा नहीं की । उनको लापरवाही से छोड़ दिया । यदि
 अब हम फिर अपनी उपयुक्त लापरवाहियों को सुधार लें, और
 जो आठ नौ करोड़ हमसे अलग हो गये हैं, उनसे घृणा छोड़-
 कर प्रेम सम्बन्ध स्थापित करें तो यह कुल्हाड़ी का बरतना, जो

अपने गौत का ही काल हो रहा है, फिर से अपने गौत की रक्षा करने लगेगा।

इतनी उदारता हमारे धर्म में है, परन्तु आवश्यकता यह है कि हम उदार बनें। हम ऊपर श्रीमद्भागवत का प्रमाण देकर लिख चुके हैं कि हमारे धर्म में वह शक्ति है, वह उदारता है कि वह बड़े-बड़े पवित्रों को पावन कर सकता है। और आज के पहले हजारों वर्ष का हमारा इतिहास भी गवाही देता है कि आर्यों के व्यतिरिक्त अन्य आर्येतर स्तेच्छ इत्यादि जातियों को हमने प्रायश्चित्त से शुद्ध किया है। सबसे पहले अत्यन्त प्राचीन सन्त्र-ग्रन्थों का प्रमाण लीजिए। सांख्यिक लोग बड़े कट्टर हिन्दू थे। "महानिर्वाणतन्त्र" में लिखा है —

अथा पुण्यतमा कौला तीर्थस्मा स्वय प्रिये ।

ये पुनस्त्यामसन्त्र चान् स्तेच्छस्वपचपामरान् ॥

महानिर्वाणतन्त्र

अहो ! ये सांख्यिक लोग कितने पवित्र और पुण्यशील हैं कि, जो स्तेच्छ, स्वपच, इत्यादि परम पापी लोगों को भी अपने में मिलाकर शुद्ध कर लेते हैं। इसके बाद सांख्यिक सम्प्रदाय की पवित्रता प्रकट करते हुए कहा गया है —

गंगायां पतिताम्मांभि यान्ति गंगेयतां यथा ।

कुलाचारे विशन्तोऽपि सर्वे गच्छन्ति कौलताम् ॥

महानिर्वाणतन्त्र

विस प्रकार गंगा में मिला हुआ जल, चाहे जैसा अपवित्र हो, वह पवित्र गंगाजल हो जाता है, वसी प्रकार चाहे जैसे अपवित्र यम वाला मनुष्य हो, सांख्यिक लोगो में मिलकर सांख्यिक ही हो जाता है।

स्त्री को भी ग्रहण करके हम पवित्र आचरण के संसर्ग से धर्मात्मा बना सकते हैं। तप और सदाचार में बहुत यकीनी है। महर्षि पराशर ने राजा जनक से कहा है —

रात्रनेतद्वमेव आश्रमपट्टेन बन्मना ।

महात्मनो समुत्पत्तिः तपस माधितात्मनाम् ॥

महामारत, शान्तिपर्व अ० १६१

अर्थात् हे राजन् नीच कुल में जन्म पाने पर भी तप से उन्नत प्राप्त हो सकता है। कई लोग कहेंगे कि यह सतयुग की बात है। आजकल ऐसा नहीं हो सकता। परन्तु ऐसी बात नहीं है, तप और धैर्य का प्रभाव सदा सर्वदा वैसा ही रहता है। महर्षि मनु कहते हैं —

तथापि प्रमावेत्तु ते गच्छति पुगे पुगे ।

उत्कर्षं चारक्यं च मनुष्येभिरुत्तमैः ॥

मनु०, अध्याय १०/११

अर्थात् तपप्रभाव से और धैर्यप्रभाव से प्रत्येक युग में मनुष्य जन्म की उच्छता और नीचता को प्राप्त होते हैं।

सारांश यह है कि जिस प्रकार से तपस्वी विद्वान् ब्राह्मण अपने संसर्ग से नीच कुल की विधर्मी स्त्री को भी पवित्र कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने धैर्य से उसके द्वारा उन्नत कुल की सम्पत्ति भी उत्पन्न कर सकता है। इस विषय में मनुजी ने एक जगह और भी कहा है —

आतो नार्थमनार्थायामार्थाशयो मयेदगुणैः ।

मनु०, अ० १०

अर्थात् अनार्थ स्त्री में आर्य पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र गुणों से आर्य ही होगा। धैर्यप्रधान सर्वदा ही रहता है। ऐसी दशा में

भ्रातृ (हिन्दू) लोगों को अनार्य (आर्येतर) जाति की स्त्रियों को ग्रहण करने में अब कोई लज्जा या संकोच न करना चाहिये । हम लोगों को मनु इत्यादि अपने शास्त्रकारों की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना चाहिए ।

इसी प्रकार विधर्मी बालकों को भी हम ग्रहण कर के अपने धर्म में मिला सकते हैं । जो दूसरे धर्म के बालक हैं, अथवा अपने धर्म से अभी हाज में पतित होकर ब्राह्म्य हो गये हैं, उनको हम फिर व्यवहार्य बना सकते हैं । पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन है —

तेषां संस्कारेण्यो प्रात्यस्तोमेनेष्टुना कामधीरीरन् । न्ययहार्यो भवतीति वचनात् ॥४३॥

पारस्कर गृह्यसूत्रम् २।५

जो बालक पतित हो गये हैं, उनको प्रात्यस्तोमयज्ञ करा कर हम अभ्ययन इत्यादि में लगाकर व्यवहार्य बना सकते हैं । परन्तु इस समय तो देश के ऊपर महामयकर अनिष्ट आया हुआ है, इसलिये महर्षि याज्ञवल्क्य की व्यवस्था के अनुसार सिर्फ "सद्यःशौच" ही एक बड़ा भारी साधन है । यज्ञ इत्यादि की कृष्ण इस समय नहीं हो सकती । याज्ञवल्क्यस्मृति में शुद्धि के साधन और भी एक जगह लिखे हुए हैं । इनके अनुसार आचरण करना चाहिए —

अलोऽग्निः कर्मभृद् वायुः मानो जानं तपो बलम् ।

पारजातागो निराहार सर्वेऽग्नी शुद्धिहेतवः ॥

याज्ञवल्क्यस्मृति, अ० ३

अर्थात् काल, अग्नि, कर्म, मिट्टी वायु, मन, ज्ञान, तप, जल, पश्चात्ताप, निराहार, ये सब शुद्धि के साधन हैं ।

मन्त्रज्ञ यह है कि जिसकी शुद्धि करनी हो, उसका उत्तम शक्ति के अनुसार निराहार व्रत करवा सकते हैं, परचात्ताप उसको स्वयं ही होगा, और यदि उसको पूर्ण परचात्ताप है, वे फिर मनुजी के अनुसार उसको दूसरे साधन की आवश्यकता ही नहीं। जल, गङ्गाजल इत्यादि छिड़ककर अथवा नहला कर शुद्ध कर सकते हैं, शक्ति अनुसार वप का विधान कर सकते हैं। विद्याभ्यास इत्यादि कराकर उसको ज्ञान दे सकते हैं। मन परचात्ताप से स्वयं ही शुद्ध होगा। शुद्ध पवित्र तीर्थस्नान की वायु, मिट्टी, बालुका, इत्यादि का देश-काल के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा उसके कर्मों में आचारण बढ़ा सकते हैं। अग्नि-यूजा, हवन इत्यादि व्रत कर सकते हैं। काल, समयानुसार वह स्वयं शुद्ध हो सकता है, चाहे और कोई साधन न किये जायें, इत्यादि। सारा यही है कि शुद्धि के लिए देशकालानुसार प्रायश्चित्त करने श्रुतियों को सम्मत है।

यह प्रायश्चित्त और शुद्धि का वर्णन किया गया। सब विवेकपूर्वक इस पर आचरण करना चाहिये।

अहिंसा

मन, वचन, कर्म से किसी निरपराध प्राणी को कष्ट देना हिंसा कहलाता है, और इसके विपरीत कर्म को अहिंसा समझना चाहिए —

अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहस्य दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥

महाभारत, वनपर्व

मन, वचन, कर्म से सब प्राणियों के साथ अद्रोह अर्थात् मैत्री रखना, उन पर दया करना और उनको सब प्रकार सुख देना—यही सच्चनों का सनातन धर्म है। इसी को “परम धर्म अहिंसा” कहना चाहिए।

जो मनुष्य दूसरों को वाणी से कष्ट पहुँचाते हैं, अर्थात् किसी की निन्दा, चुगली करते हैं, अथवा कठोर वचन बोलते हैं वे मानो वाणी से हिंसा का आचारण करते हैं, जो मन से किसी का अकल्याण चाहते हैं, मत्सर करते हैं, वे मन से हिंसा करते हैं, और जो हाथ से किसी को मारते हैं अथवा वध करते हैं वे कर्म से हिंसा करते हैं। यह तीनों प्रकार की हिंसा त्याग्य है। हिंसा से मनुष्य में क्रूरता आती है, उसके मन के सद्व्यस्य नष्ट होते हैं, पाप बढ़ता है, और उसको इस लोक तथा परलोक में शान्ति नहीं मिलती। इसके विरुद्ध जो सब पर दया रखता है, किसी को कष्ट नहीं देता, वह स्वयं भी सुखी रहता है :—

अपृथ्व्य सर्वभूतानामायुःशान्तिरुच्यते । सुखी ।

भवत्यमृत्युमार्गं दद्यान् प्राणिनामिह ॥

महाभारत अनुशासनपर्व

जो सब प्राणियों पर दया करता है, और मासमच्छ कभी नहीं करता, वह किसी प्राणी से स्वयं भी नहीं करता, दीर्घा होता है आरोग्य होता है, और सुखी होता है। भगवान् मनु तो यहाँ तक कहते हैं कि—

यो ह्यनयधक्तेषाम्प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितमप्नुः सुखमस्त्वन्तमश्नुते ॥

यदध्यायति यत्कुरुते श्रुतिं ध्यानाति यत् न ।

तदयाप्नोत्ययत्नेन यो हिनास्ते न किञ्चन ॥

मनु० अध्या० ५१

जो मनुष्य किसी भी प्राणी को, बचत या बच इत्यादि किसी प्रकार से भी, क्लेश देना नहीं चाहता, वह सब का हितचिन्ता मनुष्य अनन्त सुख को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है, और जिस कार्य में वैयर्थ से खर्चा जाता है, सब में उसको अनायास ही सफलता होती है। क्योंकि वह किसी प्राणी को भी कभी किसी प्रकार कष्ट देने की इच्छा ही नहीं करता, सब फिर उसको कष्ट क्यों होगा जब प्राणियों पर वह प्रेम करता है, सब प्राणी उस पर प्रेम करते हैं, और सब प्राणियों का स्वासी परमात्मा भी उस पर प्रसन्न रहता है। ऐसी दशा में हमको सिद्धि घरी-घराई है। वह सब जीव परमात्मा के ही समझता है, अपने सुख के लिए किसी पर भेद भाव नहीं रखता, और न किसी को निर्दयता से मारता है। किसी कवि ने कहा है—

दया कौन पर कीजिए, कब पर निर्दय होय ।

छाई के तब जीव हैं, कीरी कुमर होय ॥

किस पर दया करें, और किस पर निर्दय हों, सब जीव

परमात्मा के है—चाहे चीटी हो, और चाहे हाथी । जब ऐसी दशा है, तब अपने सद्वर का पूर्ति के लिए—मांस-भक्षण के लिए—जीवों की हत्या करना कितना बड़ा पाप है । ऐसे मनुष्यों को सुख कभी नहीं मिल सकता —

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेष्वप्या ।

स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेवते ॥

मनु०, अ० ५

जो अहिंसक अर्थात् निरपराध प्राणियों को अपने सुख के लिए कष्ट देता अथवा उनका बध करता है, वह न इस जन्म में जीवित रहते हुए, और न मरने पर ही, सुख को पा सकता है ।

कई मांसभक्षी लोग कहते हैं कि, हम स्वयं नहीं मारते हैं—हम तो सिर्फ दूसरे का मारा हुआ मांस खाते हैं, हमको कोई दोष नहीं लग सकता, परन्तु ऐसे लोगों के विचार करना चाहिए कि यदि वे लोग मांस खाना छोड़ दें तो जीवों के मारने की कोई आवश्यकता ही न रहे । वास्तव में मारनेवाले से खाने वाले को ही अधिक पाप लगता है । मनु महाराज ने आठ घातक माने हैं —

अमुमन्ता विवशिता निदन्ता क्रयविक्रयी ।

सम्करता चोपहृता च क्षादकरचेति घातक ॥

मनु० अ० ५

१ जिसकी सम्मति से मारते हैं, २ जो अंगों को काट कर अलग अलग करता है, ३ जो मारता है, ४ जो खरीदता है, ५ जो बेचता है, ६ जो पकाता है, ७ जो परोसता है, और जो खाता है—ये आठों घातक हैं । इन सब को हत्या का पाप लगता है । सब से अधिक खाने वाले को लगता है, क्योंकि उसी के कारण ये सब क्रियाएँ होती हैं ।

मांसभक्षण में दोष क्यों है ? क्योंकि इससे दया की शक्ति है। जिस प्राणी का मांस हम खाते हैं, उसको कष्ट देकर हम अपने सवर की पूर्ति कर रहे हैं। जब हमारे सवर की पूर्ति किसी जीव की हत्या किये बिना ही, अन्य पदार्थों से हो सकती है, तब किसी को मारने की क्या आवश्यकता, क्योंकि जीव को मारते समय जो कष्ट होता है, वैसा कष्ट और कभी नहीं होता। अपना जीव सब को प्यारा होता है। जैसा अपना जीव समझना चाहिए वैसा ही दूसरे का भी समझना चाहिए, क्योंकि प्राण-भारण में सुख और प्राणत्याग के समान दुःख सब जीवों को बराबर ही होता है। जो लोग दूसरे का गला काट कर अथवा कटवाकर मांस खाते हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनका गला काटकर अथवा कटवाकर खा जाय। जैसा अपना सुखदुःख वैसा ही अन्य प्राणियों का भी सुख दुःख समझना चाहिए —

प्राणा यथात्मनोऽधीष्टा भूतानामपि वै तथा ।

आत्मौपन्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्भिः कृतात्मभिः ॥

महामारत, अनुशासनपरं

जिस प्रकार हमको अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए बुद्धिमान और विचारशील मनुष्यों को अपने ही समान सबको समझना चाहिए :—

सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते, सर्वाणि दुःखस्य भूयं पशन्ते ।

तेषां भयोत्पादननाशकौ हि कुर्यान्न हि भद्रदानः ॥

सभी प्राणी सुख से सुखी और दुःखजन्य भय से कष्टित होते हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए कि जिससे

प्राणियों को भयजन्य दुःख हो। सारांश यह है कि मांस मनुष्य से प्राणियों को कष्ट होता है, और कष्ट किसी के लिए भी अभीष्ट नहीं है। इसी लिए मांस मनुष्य दोष है —

समुत्पत्ति च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।
प्रसमीदय निवर्त्तत सर्वमांसस्य मनुष्यात् ॥

मनु, अ० ५

प्राणियों के वध और बन्ध से मांस की उत्पत्ति देखकर—
अर्थात् उनपर दया करके—सब प्रकार के मांस मनुष्य से बचना चाहिये। पुनरपि —

न हि मांसं तृणाकाष्ठादुपलाभ्यः जायते ।
इत्वा चन्तु ततो मांसं तस्मादोपस्तु मनुष्ये ॥

मांस, तृण, काष्ठ अथवा पत्थर से उत्पन्न नहीं होता, जीवों के मारने से मिलता है, और इसी लिए इसके मनुष्य में दोष है।

कई लोग यज्ञ के नाम पर अथवा देवी देवताओं के नाम पर निरपराध पशुओं का बलिदान करके मांस का सेवन करते हैं, और इसको धर्म समझते हैं। यह और भी बड़ा भारी पाप है—अर्थात् मांसमनुष्य के दोष को छिपाने के लिए ये लोग ऊपर से धर्म का आवरण चढ़ाते हैं। ऐसे पापियों के लिए कूर्मपुराण में कहा है :—

प्राणिपाताच्च यौ धर्ममीहते मूढमानसः ।
स पाङ्कति मुषावृष्टि कृष्णादिमुलकोटरात् ॥

कूर्मपुराण ।

अर्थात् जो मूढ़ मनुष्य प्राणियों का वध करके धर्म की इच्छा करते हैं, वे मानो काले सर्प के मुख कोटर से अमृत की वर्षा

चाहते हैं। अरे ! जहाँ जहर है वहाँ से अमृत कैसे मिल सकता है ? जिसको सब शास्त्रों ने अधर्म माना है वहाँ से धर्म कैसे प्राप्त हो सकता है। चाहे कोई भी धर्म हो, अहिंसा को सभी जगह धर्मशास्त्रकारों ने प्रतिष्ठित किया है -

मर्यकमस्यहिंसा हि धर्मात्मा मनोजयीत् ।

कामकाराद्विहिं सन्ति बहिर्देवां पशून्मय ॥

महामारव, मोक्षम् ।

धर्मात्मा मनु ने सब धर्म-कर्मों में अहिंसा ही की स्थापना की है, परन्तु लोग अपनी इच्छा से शास्त्राधिकार, यज्ञ की वेदी (अथवा देवी देवताओं) पर पशुओं की हिंसा करते हैं।

इससे सिद्ध है कि निरपराध और अहिंसक प्राणियों की हिंसा करना सब प्रकार से निन्वित कर्म है। यह अहिंसा का एक अंग हुआ। इसके अतिरिक्त अहिंसा का एक दूसरा अंग भी है —

केवल हिंसा से नियुक्त रहने में ही अहिंसा पूरी नहीं होती बल्कि यदि कोई हिंसा करता हो, किसी दूसरे प्राणी को यदि कोई किसी प्रकार से भी सताता हो, अथवा उसका बंध करता हो, तो उस पीड़ित प्राणी पर दया करना और उसके उस अत्याचार से बचना — यह अहिंसा का दूसरा अंग है। इसका नाम है—अभय-दान अभयदान वही दे सकता है जो स्वयं निर्मय हो, और दूसरे का दुःख देखकर जिसके दिल में दया का स्रोत उमड़ आता हो—यही पूर्ण साधु का लक्षण है। आश्वक्य मुनि ने कहा है —

यस्य चित्तं प्रवीणम् रूपया सर्वजगत्पु ।

तस्य शमेन मोक्षेण किं कर्तव्यमस्मत्पुनः ॥

* आश्वक्यनीति

पीड़ित प्राणियों की पीड़ा देखकर क्या से जिसका विल त्रवी-
भूत हो जाता है, उसको ज्ञान से, मोक्ष से, जटा बढ़ाने से और
मस्मलोपन इत्यादि से क्या काम ? वह तो स्वयंसिद्ध साधु है ।
किसी कवि ने इसी प्रकार के अहिंसाप्रती सत्पुरुष की प्रशंसा
करते हुए लिखा है,—

प्राणाना परिरक्षाय सतत सर्वा क्रिया प्राणिनाम् ।

प्राणे योऽप्यधिक समस्तवर्गतां नास्तेन किंचित्प्रियम् ॥

पुण्य तम्म न शक्यते गणयितु यं पूर्णं कारुण्यवान् ।

प्राणानाममयं ददाति सुहृदी येषामहिंसाप्रत ॥

संसार में सब प्राणियों के रात दिन, जितने काय होते हैं, सब
प्राणों की रक्षा के लिए ही होते हैं । प्राणों से अधिक संसार में
और कोई भी चीज प्यारी नहीं है । ऐसी दशा में जिसके हृदय
में पूर्ण दया बसती है, और जो सम्भव पुरुष, सदैव अहिंसा
प्रत का धारण करते हुए, दूसरे प्राणियों को प्राणों का अमय
दान दिया करते हैं, वही बड़े मारी पुण्यात्मा हैं—ऐसे सत्पुरुषों
क पुण्य की गणना नहीं की जा सकती ।

अहिंसा के ये दोनों धर्म तो सब मनुष्यों के लिए सर्व
साधारण हैं, पर शत्रियों के लिए एक प्रकार की हिंसा भी
बतलाई गई है और उस हिंसा का पातक उनको नहीं लगता
है । प्रजा की रक्षा करना शत्रियों का धर्म है । इसलिए यदि
कोई हिंसक प्राणी, सिंह व्याघ्रादि जंगल से आकर बस्ती में
उपद्रव करते हों, अथवा जंगल में ही प्रजा को सताते हों, तो
उनकी हिंसा करना वेदविहिता है । अथवा कोई आवतायी
मनुष्य प्रजा को पीड़ित करते हों, तो उनका भी उत्काश बच
करना चाहिए । आवतायी मनुष्य कौन है, इस विषय में मनु
महाराज कहते हैं —

अग्निदो गरदरचैव शङ्खपाणिर्धनापहः ।

क्षेत्रदारश्चैव पञ्चेते आततायिनः ॥

मनु० अ० १

जो मनुष्य आग लगाकर दूसरे का घरदार अथवा खेत-बाड़ी-
गान फूँक देता है, किसी को बहर दे देता है, इधियार लेकर
किसी को मारने बौझता है, चोरी-कैली इत्यादि के द्वारा किसी
का धन अपहरण करता है किसी का खेत छीन लेता है,
अथवा तीर्थक्षेत्रों और मन्दिर आदि धर्मक्षेत्रों को नष्ट-प्रष्ट
करता है, दूसरे की स्त्री का हरण करता है ये छै मारी हुई
आततायी कहलाते हैं। इनका, अथवा इसी प्रकार के अन्य
हिंसापूर्ण कर्म करनेवाले लोगों का तत्काल, बिना सोचे-विचारें,
घब करना चाहिए :—

आततायिनमायान्त इम्यविषाविचारवन् ।

मनु० अ० ८ श्लो० ३०

नाततायिषवे दोषो

मनु०; अ० ८, श्लो० ३१

इनको मारने में पाप नहीं है, क्योंकि वे स्वयं क्रोध में आकर
प्रजा की हिंसा करना चाहते हैं। बहुतों की हिंसा बचाने के
लिए यदि एक की हिंसा करनी पड़े, तो यह वेदविहित हिंसा
है, और इसी को "वैदिकी हिंसा" कहते हैं—वैदिकी हिंसा
हिंसा न मधति—अर्थात् वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं है—
यह अहिंसा ही है —

या वे-विहिता हिंसा नियतास्मिन्स्वराश्रये ।

अहिंसामेव सो विद्याद्देदात्मनो हि निर्बन्धम् ॥

मनु० अ० ८

याह दंग जगत् न पा वेदविहित हिंसा शराचर में नियत है,
सका अहिंसा हा जानना चाहिए, क्योंकि वेद धर्म का ही
मान करता है (अघर्म का नहीं) ।

साराश यह है कि दुष्ट और हिंसक प्राणियों से प्रजा की
रक्षा करना क्षत्रियो का अत्यन्त महत्वपूर्ण अहिंसाधर्म है ।
दि क्षत्रिय या राजा इस कार्य में प्रमाद करें, तो प्रजा को
बुरा बन्दोबस्त करना चाहिए ।

अहिंसा का जो वर्णन ऊपर किया गया है, उसका आच-
रण करनेवाला मनुष्य ही पूण धर्मात्मा है, क्योंकि अहिंसा
रस धर्म है ।

गोरक्षा

गोरक्षा हिन्दूधर्म का मुख्य अंग है । गौओं से ही हमारा
धर्म और हमारा देश है । यदि हमारे वंश और धर्म से गौ
भला हो जाय, तो कुछ रह नहीं जाता । गौ से ही हमारा
जीवन और हमारा प्राण है । ऋषियो ने कहा है —

गावा लक्ष्म्या सदा मूलं गोषु पात्मा न विद्यते ।

गावो महत्य नन्यो वै तथा यशस्य ता मुखम् ॥

पर्याप्त गौए ही हमारी सारी सम्पत्ति की अड़ हैं, अहाँ गौए हैं,
वहा पाप नहीं है, गौए ही हमारे सब सत्कर्मों का कारण हैं,
और सारे सत्कर्म गौओं में ही आकर समाप्त हो जाते हैं । गौ
यदि न हो तो हमारा कोई कार-व्यापार चल नहीं सकता,
और गौओं से उत्पन्न किये हुए पदार्थ यदि हमारे पास न हों

तो हम कोई धर्म-कर्म नहीं कर सकते । हमारे सब सत्कर्म्मों से ही सिद्ध होते हैं । इसलिये गोरक्षा हिन्दू धर्म का प्राण है, आज-कल जब हम अपने देश की गौओं की परण देते हैं, तब हमारा कलेजा बढ़ता जाता है । दिन पर दिन गोवंश का नाश हो रहा है । पहले भारतवर्ष में गौओं की संख्या १२।१४ करोड़ तक थी, पर इस समय सिर्फ तीन करोड़ से रह गई है । दिन पर दिन गोवंश का संहार हो रहा है । इस जिस देश के निवासियों का यह आवर्ण था कि—

गावो मे अग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृथ्वः ।

गावो मे हृदये सन्तु गर्वा मध्ये वसाम्यहम् ॥

गौवं हमारे आगे हों, गौवं हमारे पीछे हों; गौवं हमारे हृदय में हों, और गौओं ही के बीच में हमारा निवास हो—जिस देश के निवासी रामन्यागण तक एक गौ के लिए अपना प्राण तक देने को तैयार हो जाते थे, और जिस देश में राजा विलीप के समान चक्रवर्ती राजा एक जिस पशु से गौ की रक्षा करने के लिए अपना शरीर देने को तैयार हो गये थे, जिस देश के राजा और ऋषि स्वयं जंगल जंगल भटककर गौओं का चराना पसन्द करते थे, उसी देश में हमारी आँखों-देखते कसाईखानों में सैकड़ों गौवे रोज मारी जाती हैं, और हम गोरक्षा के लिए विलकुल असमर्थ हो रहे हैं ! यही हमारे अधःपात का मुख्य कारण है । जिस दिन से गो हत्यारों को हमने अपने देश में लिया, उसी दिन से हमारा नाश प्रारम्भ हो गया । और आज हम स्वयं गौओं की समुचित रूप से रक्षा न करते हुए गोहत्या में सहायक हो रहे हैं । परमपिता परमात्मा ने हम को आज्ञा दे रखी है :—

आरे ते गोघ्नमुत पूषधम् ।

—श्रुग्वेद ।

इत्यारों और मनुष्य-इत्यारों को सदैव दूर रखो, पर हमने
पर अमल नहीं किया, और उसी का कड़वा फल आज भोग
हैं, परन्तु अब भी अवसर है—अभी तीन करोड़ गौएं हमारे
में शेष हैं—इनकी रक्षा करके यदि हम चाहें, तो अपने देश
में धर्म को रसातल जाने से बचा सकते हैं । इसलिये प्रत्येक
हिन्दू को गौओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए ।

गोरक्षा हम किन-किन साधनों से कर सकते हैं, यहाँ पर
का वर्णन करने के लिए स्थान नहीं है । इस विषय पर देश
इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है । परन्तु यदि प्रत्येक हिन्दू
हेल्ले की भाँति गौ को बचाना पाप समझे, साड़ों के छोटने की
शाली फिर से खारी की जाय, और उन साड़ों की रक्षा का
पूर्ण प्रयत्न किया जाय, तथा गोवश के चरने के लिए जमीं
र और राजा लोग अपनी कुछ मूमि को छोड़ दिया करें,
तो गोपालक लोग गौओं के रोगों का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर
उनकी आरोग्यता बढ़ाते रहें, तो भारत में गौओं के वश
वृद्धि फिर भी हो सकती है । प्राचीन काल में हमारे देश
बड़े बड़े राजकुमार तक गोपालन-विद्या जानते थे । पाठवों
अब राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास स्वीकार किया था, तब
महाराज युधिष्ठिर के सब से छोटे भाई राजकुमार सहदेव ने,
राज विराट के यहाँ जाकर, सन्तिपाल के नाम से अपने
गौओं का परिचय इस प्रकार दिया था —

विप्र य गावा बहुला भवन्ति न तामु रोगो भवतीह कश्चन ।

तेस्तैरुपायैर्धिदिप ममै तद् एतानि शिर्यानि मयि स्थिताः ॥

महाभारत, विराटपर्व

गौश्यों की रक्षा और पालन के मुझे ऐसे ऐसे उपाय माह्रम
कि जिनसे बहुत जल्द गौश्यों की वृद्धि हो जाती है, और उन
किसी प्रकार के रोग नहीं होने पाते । फिर उन्होंने उत्तम साँ
के अपने परीक्षण-कौशल को बखशाते हुए कहा —

अपमार्श्वानि जानामि, राक्षन् प्रुमिषत्तत्त्वान् ।

येषां मूत्रमुपायाय अरि वन्ध्या प्रसूयते ॥

महाभारत, विराट

इसके सिवाय हे राक्षन्, साँड़ों की उत्तम उत्तम जातियाँ
हम ऐसी जानते हैं कि जिनका सिर्फ मूत्र मात्र ही सूँघकरा व
बढ़ी बन्ध्या गौय भी बच्चा दे सकती हैं ।

कहाँ भारतवर्ष के राजकुमारों को भी गोपालन की इ
शिखा दी जाती थी, और कहा आज हम गोपालन में इ
उदासीनता दिखा रहे हैं । कुछ ठिकाना है ।

अब प्रत्येक हिन्दू धर्मानुयायी को गोपालन और गोरक्ष
के लिए जागृत हो जाना चाहिए, और गौ को किसी वृ
मनुष्य के हाथ बेचना-बधा अपात्र को गौ का दान देना व
समझना चाहिए ।

चौथा खण्ड .

दिनचर्या

दिनचर्यां निशाचर्यां ऋतुचर्या यथोदिताम् ।
आचारन्पुत्रेषु स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथ ॥

—भाष्यकारः।

ब्राह्मसुहृत्

रात को ठीक समय पर सोने और सबेरे ठीक समय पर उठने पर ही मनुष्य के जीवन की सारी सफलता है। संसार में जितने भी महापुरुष, ऋषि-मुनि, पंडित, धनवान्, धर्मात्मा और वेश-भक्त हुए हैं, अथवा इस समय मौजूद हैं, वे सब प्रातःकाल स्वयं उठते रहे हैं, और उठते हैं। तथा ऐसा ही उनका उपदेश भी है। मनुजी इस विषय में लिखते हैं :—

ब्राह्मे सुहृते मुच्येत चर्मायौ चानुचिन्तयेत् ।

कामक्षेत्रांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥

मनु०

अर्थात् ब्राह्मसुहृत् में उठकर घर्न और अर्घ्य का चिन्तन करे। शरीर में यदि कोई कष्ट हो, तो उसके कारण को सोचे, और 'वेदतत्त्वाय' अर्थात् परमेश्वर का ध्यान करे।

'ब्राह्मसुहृत्' शब्द घड़ी तक के लगता है, जब कि पूर्व की ओर क्षितिज में सूर्य की थोड़ी थोड़ी लाल आभा दिखाई देती है, और दो चार नक्षत्र भी आकाश में दिखाई देते रहते हैं। यही उठने का ठीक समय है। इसको असुप्तवेला भी कहते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में इस वेला को साध लेता है, उसके अमर होने में कोई संशय नहीं। अर्थात् वह अपनी पूरी आयु भोग करके अपने सत्कार्यों से संसार में अजरामर हो जाता है।

निद्रा का विनाश लेकर जब प्रातःकाल ब्राह्मसुहृत् में मनुष्य उठता है, तब उसकी सब इन्द्रियाँ और बुद्धि स्वच्छ और साधी हो जाती हैं। उस समय वह जो कार्य प्रारम्भ करता है, दिन

भर उसमें सफलता ही होती है और प्रातःकाल उठनेके मनुष्य को समय भी खूब मिलता है। जो लोग सूर्य उदय होने तक सोते रहते हैं, उनकी बुद्धि और इन्द्रियाँ मन्द पड़ जाती हैं, शरीर में आलस्य भर जाता है, उनका चेहरा फीका पड़ जाता है। तेज जाता रहता है, और चेहरे पर मुरझा-सी छाँट रहती है। दिन भर जो कुछ काम वे करते हैं उसमें बलवत्ता उत्साह नहीं रहता, और न किसी कार्य में सफलता ही मिलती है। अतएव सुबह देर से उठोवाला मनुष्य मदिरा-पित्री रहता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है —

कुचैलिनं दन्तमलाधारिम् ।
महाशिनं नित्यकठोरभाषिम् ॥
सूर्योदये चास्तमये च शशिनम्
विमुञ्चति ग्रीहि चक्रभाषिम् ॥

अर्थात् दिनके शरीर और वस्त्र मैले रहते हैं, गँवों पर गैब जमा रहता है, बहुत अधिक मोत्रन कर लेते हैं, और सर्वत्र कठोर वचन बोलते रहते हैं तथा जो सूर्य के उदय और अस्त के समय सोते हैं, वे महा मदिरा-पित्री होते हैं—यहाँ तक कि चाहे 'चक्रपाणि' लक्षणार्थान् पड़े भारी मौमाग्यशाली लक्ष्मी-भर विष्णु ही क्यों न हों, परन्तु उनका भी लक्ष्मी छोड़ जायी है। इसलिये सूर्योदय तक सोते रहना बहुत हानिकारक है।

अस्तु। अब यह देखना चाहिये कि प्रातःकाल खूब सोनेके उठकर मनुष्य क्या करे। मनुजी ने उपर्युक्त श्लोक में कहा है—

तत्र यहाँ 'चक्रपाणि' शब्द में कवि ने श्लेष रखा है। इसके दो अर्थ हैं। अर्थात् सामुद्रिक के अनुसार जिसने राय में दस चक्र हाते हैं, वह श्रेष्ठ होता है, और दूसरा अर्थ, चक्र धारण करनेवाले विष्णु।

कि पहले धर्म का चिन्तन करे—अर्थात् अपने मन में परमात्मा का ध्यान करके यह निश्चय करे कि हमारे हाथ से दिन भर सब कार्य धर्मपूर्वक ही हों, कोई कार्य अधर्म अथवा अन्याय का ना हो, जिससे हमको अथवा दूसरे किसी को दुःख हो। धर्म के चिन्तन से यह मतलब है कि हम दिन भर उद्योग करके सचाई के साथ धन उत्पन्न करें जिससे स्वयं सुखी रहें, और परोपकार कर सकें। शरीर के कष्ट और उनके कारणों का चिन्तन इसलिए करें कि जिससे आरोग्य रहें, क्योंकि आरोग्यता ही सब धर्मों का मूल है। कहा भी है कि,

शरीरमाद्य खलु र्गमाधनम्

फिर सब धर्मों का सार ओंकार परमात्मा है, उसका ध्यान करे, क्योंकि वही सब में रम रहा है, और सारा ससार उसमें रम रहा है। वही हमारे सब कर्मों को देखनेवाला और हमारा साक्षी है।

प्रायः प्राचीन लोगों में यह चाल देखी जाती है कि प्रातः-काल उठकर परमात्मा का स्मरण करते हुए पहले अपनी हथेली का दर्शन करके उसमें घूमते हैं, और साथ ही यह श्लोक भी पढ़ते हैं —

कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती ।

करमूले स्थितौ ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् ॥

इसका भी तात्पर्य वही है, जो मनु महाराज ने बतलाया है। प्रातःकाल कर दर्शन इसीलिए किया जाता है, जिससे दिन भर हमारे हाथ से शुभ कर्म हों। ऊपर के श्लोक में हथेली में तीन देवताओं का वास बतलाया है। हथेली के आगे लक्ष्मी, जो द्रव्य का देवता है, हथेली के बीच में सरस्वती, जो विद्या

का देवता है ; और हथेली के पीछे ब्रह्मा, जो ब्रह्मवीर्य और उत्पत्ति का देवता है । सारांश यही है कि सुबह उठकर मनुष्य को परमात्मा का धिन्तन करते हुए अपने दिन भर के उन कर्मों का विचार करना चाहिये कि जो हमारे चारों पुरुषार्थों—अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—से सम्बन्ध रखते हैं । इस विचार करने के बाद सब चारपाई से कदम नीचे रखना चाहिये । जब हम चारपाई से नीचे पैर रखते हैं, तब धरती पर हमारा पैर पड़ता है । धरती हम सब की माता है । इसी ने हमको मा के पेट से नीचे गिरने पर अपनी गोद में लिया है । इस पर हम खेले खाये और बड़े हुए हैं । यही हमको नाना प्रकार के फल-फूल, अन्न देकर हमारा पालन करती है, और अन्न में—मृत्तु समय भी—हमें यही अपनी गोद में विभाम देती है । इसलिये हमारे बड़े-बूढ़े लोग सुबह जब चारपाई से पैर नीचे रखते हैं, तब यह श्लोक कहकर धरती माता को 'मी' नमस्कार करते हैं, और पैर रखने के लिए जमा साँगते हैं—

समुद्रवसथं त्रेवि पर्वतस्तनमदलौ ।

विष्णुपत्नी नमस्तुभ्य पादस्पर्शं क्षमस्व मे ।

अर्थात् हे देवी, समुद्र ही तुम्हारी साड़ी है, और पर्वत तुम्हारे स्तनमण्डल हैं, तुम विष्णु अर्थात् सब के पालन करनेवाले भगवान् की पत्नी हो, अतएव हमारी माता हो, अब हम जो तुम्हारे शरीर में अपना पैर छुआते हैं—यथा करें छुआना साधारी है—इनके लिये माता, हमका क्षमा करो । कैसा सुन्दर भाव है ।

इसना करने के बाद फिर हमको अपने नित्यकार्यों में लगाना चाहिये । शौच, दन्त-धावन, स्नान-संध्या, सुली इत्यादि में व्यायाम, इत्यादि सुबह के मुख्य कर्म हैं । ये सब कार्य स्वच्छ

और खुली हवा में प्रातःकाल करने चाहियें। प्रातःकाल ओ वायु चलती है, यह शरीर और मन को प्रसन्न करके प्रफुल्लित कर देती है, और आरोग्यता को बढ़ाती है। यह वायु सूर्योदय के पहले दो घण्टे चलती है, सूर्योदय के बाद हवा दूसरी हो जाती है। इसी वायु के गुण का वर्णन करते हुए किसी हिन्दी कवि ने कहा है —

प्रातःसमय की वायु को सेवन करत सुखान ।

तातेँ मुझ छत्रि बढ़ति है, बुद्धि होति बलवान ।

अतएव बालक से लेकर बूढ़े तक, स्त्री-पुरुष सबको, इस असुतबेला का उचित रीति साधन करना चाहिये ।

स्नान

स्नान का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल ही है। शीघ्र सुबह मार्जन के बाद स्नान करना चाहिये। कुछ लोगों का मत है कि व्यायाम के पहले स्नान करना चाहिये, जिससे शरीर के तंत्र सुलभ जावे, और व्यायाम करते समय पसीने द्वारा तथा वायुसंचार के द्वारा शरीर का मन मल्लो भाँति निष्कृत सके, और कई लोगों का यह भी मत है कि व्यायाम के बाद स्नान करना चाहिये, जिससे शरीर से निकला हुआ मैल साफ हो जाय। दोनों मत ठीक हैं। जिसको लेनी सुविधा हो, वैसा करना चाहिए, परन्तु यह ध्यान में रहे कि व्यायाम के बाद तुरन्त ही स्नान ठीक नहीं। कुछ देर विराम लेकर स्नान करना चाहिए।

स्नान सदैव शीतल जल से ही करना चाहिये। इससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न होता है। परन्तु शीघ्र प्रवेसों में यदि कुछ उष्ण जल से स्नान किया जाय, तो भी कोई हानि नहीं। मतलब यह कि वेशकाल के अनुसार व्यवहार करना उचित है। सरदी के मौसिम में प्रायः एक ही बार स्नान किया जाता है, परन्तु यदि दो बार का अभ्यास किया जाय, तो भी लाभ ही होगा। ग्रीष्म और वर्षा में दो बार स्नान करना बहुत लाभदायक है।

स्नान के पहले तेलाभ्यङ्ग करने से भी स्वास्थ्य को वृद्धि होती है। भाषप्रकाश में लिखा है कि स्नान के पहले शरीर में तेल इत्यादि मलने से घातादि दोष दूर होते हैं, बकावट मिटती है, यत्न बढ़ता है, नींद आती है। शरीर का रक्त सुलभता है।

आयु भी है। सिर पर तेल मलने से मस्तक के सब रोग दूर होते हैं। चक्षुस्त्वच्छ रहती है। शरीर में पुष्टि आती है। केश घने, काले, लम्बे, मुलायम होते हैं। कान में तेल ठाकने से सब कर्णरोग दूर होते हैं। पैरों में मलने से पैरों की थकावट दूर होती है, फोड़ फुँ-मयाँ नहीं होती, और पैरों के तलुओं में मलने से सब शरीर पर उसका असर होता है। आँखों को भी लाभ होता है।

स्नान-समय के अभ्यंग से रोमछिद्रों, नादियों और नसों के द्वारा शरीर वृत्त और बलवान होता है। जैसे जल से वृक्ष का प्रत्येक अंग बढ़ता है वैसे अभ्यंग से शरीर की सब धातुएँ बढ़ती हैं। परन्तु छिनको अजीर्ण हो, नवीन ज्वर आया हो, चलटा हुआ हो, या जुलाब हुआ हो उनको अभ्यंग मना है।

तैलाभ्यंग के बाद शीतल जल से स्नान करते हुए शरीर के सब अगत्यगों को खूब मलना चाहिये, और पीछे से गाढ़े के भंगौछे से शरीर को खूब रगड़ कर पोछना चाहिये। स्नान के काम महर्षि चाग्मद्वी ने इस प्रकार लिखे हैं —

उद्धतनं कफहर मेघ प्रविशाननम् ।

स्थिरिकृत्यार्मगानां त्वक्प्रसादकर परम् ॥

चाग्मद्वी०

शरीर को रगड़ कर नैल निकालने से कफ और मेद का नाश होकर शरीर दृढ़ हो जाता है। शरीर की त्वचा मुलायम और सुन्दर हो जाती है।

दीपनं बृध्यमायुष्य स्नानमूर्ध्निबलप्रदम् ।

कण्डूमलभ्रमस्वेदतप्रातुददाहपाप्यमित् ॥

स्नान से लठरान्नि की वृद्धि शरीर की पुष्टि, बल की अधिकता,

आयु की दीर्घता प्राप्त होती है। दाढ़-स्नान, बकावट, मस पसीना, आलस्य, बाह, रुषा इत्यादि दूर होते हैं।

हम ऊपर कह चुके हैं कि स्नान सर्वत्र शीतल जल से ही करना चाहिये, परन्तु शीत-प्रधान देशों में यदि उष्ण जल से स्नान किया जाय, तो मस्तिष्क के ऊपर उष्ण जल भूसकर भी व नुकसान चाहिये। इससे नेत्रों को और मस्तिष्क को अत्यन्त हानि पहुँचती है।

प्रातःकाल और सायंकाल स्नान के बाद एकान्त और शुद्ध स्थान पर बैठकर पहले सन्ध्या-पूजा करना चाहिये। इसके बाद घर के अन्य कार्य तथा व्यवसाय-निमित्त रूप से करना चाहिये।

व्यायाम

मोक्षन को पचाने को और शरीर को दृढ-पुष्ट रखने के लिए मनुष्य को व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम से क्या लाभ होता है, इस विषय में आयुर्वेद के आचार्य महर्षि वाग्भट्ट जी कहते हैं —

लाघन कमसामर्थ्य दीप्तोर्मिर्मेदः क्षय ।

विमक्तजनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ॥

अर्थात् गह्वर

व्यायाम से फुर्ती आती है कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, ०

की जाग बढ़ती है, चर्बी अर्थात् शरीर का बल्लगम नारा हो जाता है, शरीर के बल अंग-प्रत्यंग यथोचितरूप से सुदृढ़ भण्ड बूट हो जाते हैं। जो लोग रबड़ी-मलाई पकवान इत्यादि गरिष्ट भोजन खाते हैं, और शारीरिक परिश्रम के कार्य करने का जिनको विलकुल मौका नहीं मिलता, उनके लिए तो व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है —

विरुद्ध वा विदग्ध वा मुक्त शीघ्र विपश्यते ।

भवति शीघ्र नैतस्य देहे शिथिलतोदय ।

अष्टांगहृदय

अर्थात् ऐसे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध गरिष्ट भोजन करते हैं, उनका भोजन भी व्यायाम से पथ जाता है, और शरीर में शीघ्र शिथिलता नहीं आने पाती। जिन लोगों की चर्बी बेतरह बढ़ रही हो, और शरीर बेझील मोटा हो रहा हो, उनके लिये व्यायाम एक बड़ी भारी औषधि है।

य चैन सहस्राक्रम्य स्या समधिरोहति ।

न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित्स्थौल्यापकर्षम् ॥

भावप्रकाश

व्यायाम करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता, और यदि व्यायाम बराबर करता रहे, तो मनुष्य मृत्युपर्यन्त अजर, अर्थात् सुधा रह सकता है। और जो लोग बेझील मोटे हो जाते हैं, उनका मोटापन भी छूट जाता है। परन्तु सब लोगों के लिए सब व्यायाम हितकर भी नहीं है। आजकल आयुर्वेद के नियम जाने बिना सब तरह के लोग जो बेतरह और असमय-असमय व्यायाम करने लग जाते हैं, इससे बड़ी हानि होती है —

मुक्तयान्कृतसंगो नाभी रवासी कुर्यात् ।
रक्तपित्ती क्षुधी शोषी न त कुर्माम्भदाना ॥

भाष्यप्रमाणम्

जो अभी हाल ही में भोजन अथवा स्त्री प्रसंग कर चुका है, अर्थात् जो प्रसङ्ग के नियमों का पालन नहीं करता, जिससे खाँसी या रवास का रोग है, जो बहुत कमजोर है, जिसमें क्षय, रक्तपित्त, क्षत शोष का रोग है, इनको व्यायाम कभी न करना चाहिए। हाँ, यदि हो सके, तो सुखी हवा में धीरे-धीरे टहलने का व्यायाम ये लोग भी कर सकते हैं। अत्यन्त फटोर व्यायाम वो सभी के लिए हानिकारक है। जितना व्यायाम शरीर से सहन हो सके उतना ही व्यायाम करना चाहिए। अति सब जगह वर्जित है —

तृणाश्रम प्रथमको रक्तवित्तं भ्रमं यत्नम् ।

अतिव्यायामेव क्षती ज्वरश्चर्दिरप्य नायते ॥

अध्यागद्वयम्

बहुत व्यायाम करने से शरीर में सुखी पड़ती है, तृपा का रोग हो जाता है, क्षय, रवास रक्तपित्त, ग्लानि, खाँसी, इत्यादि के रोग हो जाते हैं।

इसलिए अधिक व्यायाम न करना चाहिए। व्यायाम का इतना ही मतलब है कि शरीर से परिभ्रम किया जाय, जिससे भोजन पचे, और दृढ़ता आवे। व्यायाम अनेक प्रकार के हैं परन्तु अनुभव से जाना गया है कि सुखी हवा में घसी के बाहर, प्रकृतिसौम्य से पूर्ण हरे-भरे जंगल अथवा पहाड़ों इत्यादि में खूब तेजी के साथ भ्रमण करना सब से अच्छा व्यायाम है। भ्रमण करते समय हाथ बिलकुल खुले छोड़ देना

चाहिये, और मग शरीर के अग प्रत्यंगों का सञ्चालन स्वाभा-
विक रूप से होने देना चाहिये । श्वास को रोकने का प्रयत्न न
करना चाहिये और मुख से श्वास कभी न लेना चाहिए ।
किसी प्रकार का भी व्यायाम हो, सर्वेश नासिका से ही श्वास
लेना और छोड़ना लाभदायक है ।

आजकल हमारे विद्यार्थियों में अंगरेजी व्यायाम की प्रथा
बल पड़ी है । यह बहुत ही हानिकारक है । दण्ड, मुगवर,
झूती, दौड़, कबड्डी, इत्यादि देशी व्यायाम का समय सुबह
और शाम बहुत अच्छा है । असमय में भूखे प्यासे विद्यार्थियों
को व्यायाम कराना मानो उनको जानबूझ कर मृत्यु के मुख में
देना है ।

भोजन

भोजन शरीर के लिए आवश्यक है । परन्तु भोजन ऐसा
ही करना चाहिए कि जो शुद्ध हो । क्योंकि जैसा हम भोजन
करेंगे वैसी हमारी बुद्धि, मन और शरीर यत्नेगा । अर्थात्
भोजन की शुद्धि पर ही हमारे जीवन की शुद्धि अवलम्बित है ।
महाभारत उद्योगपर्व में लिखा है —

यच्छुक्त्य ग्रसिषु मात्वं ग्रस्तपरिणामेष्व यत् ।

द्वित च परिणामे यत्तादय भूतिमिच्छता ॥ —

महाभारत, उद्योगपर्व

जो पदार्थ भोजन करने योग्य हों, पचने योग्य हों, तथा-परिणाम
में गुणकारी हों, उही पदार्थों का भोजन, आरोग्यता की इच्छा
रखने वालों को करना चाहिये । सवीगुण, रजोगुण और तमो-

गुण के अनुसार तीन प्रकार के आहार, जो गीता में वर्णित
गये हैं, उनमें से सतोगुणी लोगों को जो प्रिय हैं, उन्हीं आहारों
को ग्रहण कर के अन्य दो प्रकार के आहारों का त्याग करना
चाहिए। सतोगुणी आहार इस प्रकार वर्णित गया है :-

✓ आयुः सत्त्वसारोग्यमुखमीतिवर्णना ॥

रत्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

गीता, अ० १७

अर्थात् आयु, जीवन की पवित्रता, बल, आरोग्य, सुख, प्रेम
को बढ़ानेवाले सरस, चिकने, पुष्टिकारक, रुचिकारक आहार
सात्त्विक लोगों को प्यारे होते हैं। यस यही गुण जिन पदार्थों
में हों, उन्हीं का भोजन करना चाहिए। अब रजोगुणी, तमो-
गुणी आहार, जिनका त्याग करना चाहिए, वर्णित हैं :-

कट्वम्लरावणरूक्षविदाहिनः ।

आहाराः राक्षसत्येष्टा दुःखलोकामयेष्टा ॥

गीता, अ० १७

कटुते रण्टे, नमकीन, बहुत गरम, चीखे गल्ले और कत्तेजों को
जलानेवाले आहार राजसी मनुष्यों को पसन्द आते हैं। ये
आहार दुःख, शोक और रोग उपजाते हैं। अतएव, इनका
त्यागना चाहिए। अब तमोगुणी आहार देखिये :-

वातयाम गतरसं पुष्टिपर्युपितं च यत् ।

उष्णिरमपि चामेष्ण भोजने तामसप्रियम् ॥

गीता, अ० १७

एक पहर का रसा हुआ, नीरस, सड़ा-मुसा, जूठा, और अशुद्धि
(मासादि) तमोगुणी लोगों का भोजन है। इस भोजन को मर्न-

अत्यन्त निकृष्ट और त्याग्य समझना चाहिए।

इसके अतिरिक्त देश-काल का भी विचार कर के जहाँ लिस
य जैसा आहार मिलता हो वसमें से सात्विक और अपने
हितकर आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन बहुत अधिक
करना चाहिए, किन्तु पेट को कुछ खासी रखना चाहिए।
यान् मनु कहते हैं —

अ गोमयनामुष्यमस्वर्ग्यं चातिमाप्नम् ।

अपुण्यं मोक्षविशिष्टं तस्मात्परिव्रजेत् ॥

मनु०, अ० २

३ भोजन करना आरोग्य, आयु और सुख के लिए हानिकारक
इससे पुण्य भी नहीं लोगों में निन्दा होती है । इसलिये
३ भोजन नहीं करना चाहिए ।

भोजन के पहले और पीछे हाथ-पैर और मुख भली भाँति
छाँटना चाहिए । भोजन ठीक समय पर करना चाहिए ।
प्रातः १० बजे और सायंकाल को सूर्य डूबने के पहले भोजन
लेना चाहिए । भोजन रुफ साथ प्राप्त हो ही धार करना
हिए । बीच में जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करना
हिए । महाभारत में कहा है —

उपप्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिमित्तम् ।

नान्ता भोजन दहमुपवासी-तथा भवेत् ॥

महामारत, शान्तिपर्व

४ शाम दो ही धार भोजन करना मनुष्यों के लिए देवताओं
पनाया है, बीच में भोजन नहीं करना चाहिए । इससे
प्रास का फल होता है ।

पाने के लिए शुद्ध अक्ष से उत्तम पदार्थ और कोई भी नहीं
। गौ का शुद्ध ताजा दूध भी प्रातःकाल ७ बजे के लगभग

ग्रहण किया जा सकता है। परन्तु बहुत लोगों की सम्मति है कि दुग्ध इत्यादि भी भोजन के साथ ही लेना चाहिए, पीने की आवश्यकता नहीं। बीच बीच में तो केवल शुद्ध जल ही ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि सुमन्तु शुद्ध जलज का लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं —

निर्गन्धमप्यक्तरसं तृणाण्यशुचि शीतलम्।

अप्यलघु च हृद्य च तोयं गुणवदुच्यते ॥

सुमन्तु, वृक्ष्यान्, अ० १५।

जिसमें किसी प्रकार की सुगन्ध या दुर्गन्ध न हो, किसी प्रसव का विरोध स्वाद न जान पड़े, जिससे प्यास मिटे, पवित्र हो, शीतल हो, अच्छा हो, हलका हो, प्रिय हो, ऐसा जल गुणकारी माना गया है। इसी प्रकार का जल सेवन करना चाहिए। भोजन के मध्यम से जल का सेवन इस प्रकार बतलाया है —

✓ अजीर्णं भेषजं वारि भीर्णे वारि वज्रप्रदम्।

भोजने। चामृतं वारि भोजनान्ते पियप्रदम् ॥

वाणस्पतीति

अजीर्ण में जल अयोधि का काम करता है, और भोजन पच जाने पर जल प्रलदायक होता है। भोजन करते समय बीच में थोड़ा थोड़ा जल पीते रहने से वह अमृत की तरह लाभदायक होता है। परन्तु भोजन के अन्त में बहुत सा जल एकदम पी लेने से वह विष की तरह हानिकारक होता है।

प्रथम तो भोजन अपने घर का ही, शुद्धता के साथ करना हुआ, ग्रहण करना चाहिए। फिर जिनके यहाँ का हमको विश्वास हो, जो पवित्र मनुष्य हों, जिनका व्यवसाय पवित्र हो, मण मांस का सेवन न करते हों, धर्मात्मा हों, ऐसे लोगों के यहाँ भी भोजन ग्रहण करने में कोई हानि नहीं।

इसके सिवाय भक्ष्याभक्ष्य में अफीम, गाजा, भाग, चरस, ध, चांदी, बीड़ी, सिगरेट, धाग इत्यादि सब का निषेध है। अर्थात् मितनी नशीली चीजे हैं, उसका कभी सेवन न करना चाहिए। नशीली चीज का लक्षण आयुर्वेद में इस प्रकार दिया गया है —

बुद्धि क्षुम्पात ऽवद्वय्य मदभारी तदुत्पते ।

शास्त्र^१ ४२, अ० ४

अर्थात् जिस चीज के सेवन से बुद्धि का नाश होता है वही चीज नशीली है। उसका सेवन न करना चाहिए।

निद्रा

प्रवृत्ति और निवृत्ति से सृष्टि चलती है। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति और निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति सृष्टि का आवश्यक नियम है। इसीके अनुसार दिन को कार्य करना और रात को आराम करना सब जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्येतर जीव तो इस विषय में नियम से खूब बचे हुए हैं। जहां मायकाल हुआ विद्वियों घसेरा लेने के लिए अपने अपने घोंसलों की ओर दौबती है। परन्तु मनुष्य प्राणी का कोई नियम नहीं है और इसी कारण अरुणायु होकर मर जाता है। कितने ही लोग प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं। दिन को सोते तथा रात को जागते हैं, अथवा दिन रात सोने और काम करने का कोई

नियम न बांधकर धारण या एक यज्ञे रात तक अगते रहते हैं और सूर्योदय के बाद सात आठ घंटे तक भी सोते रहते हैं। इससे उनकी आरोग्यता खराब हो जाती है, और आयु कम होकर वे शीघ्र ही मृत्यु के प्रास बन जाते हैं। इसलिये ठीक समय पर सोने और ठीक समय पर जागने का नियम मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

ब्राह्मणधर्म का वर्णन करते हुए पतंजलि चुके हैं कि मनुष्य को रात के अन्त में साधारणतया ४ घंटे शय्या अवश्य त्याग देनी चाहिए। परन्तु ४ घंटे तक के बैठने के लिए रात के पहलू पर अर्थात् ६ घंटे के लगभग मनुष्य को अवश्य सो जाना चाहिए। साधारण स्वस्थ मनुष्य के लिए ६ या ७ घण्ट की निद्रा पर्याप्त है। बालकों को आठ या नौ घंटे सोना चाहिए। दिन में अनेक कार्यों में प्रवृत्त रहने के कारण मनुष्य को जो शारीरिक और मानसिक भ्रम पड़ता है, उसको दूर करके सब इन्द्रियों और मन को फिर से तरा-ताजा करने के लिए ६-७ घंटे की गहरी निद्रा लेनी चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि कई लोगों को गहरी निद्रा नहीं आती। रात को बार बार नींद खुल जाती है, अथवा धीरे-धीरे स्वप्न के कारण निद्रास्थिति में भी उनके मन को पूरा पूरा विभ्रम नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि ऐसे मनुष्यों की दिनचर्या ठीक नहीं रहती। जो लोग ज्यादा बिम्बा में पड़े रहते हैं, अथवा रात को बहुत गरिष्ठ भोजन करके एकदम सो जाते हैं, उनको कभी गहरी नींद नहीं आ सकती। इस लिए जिनको पुष्ट भोजन करना हो, उनके सूर्य सूखने के पहले ही शाम को भोजन कर लेना चाहिए। इससे ६ घंटे रात तक वह भोजन बहुत कुछ पच जायगा; और उनको गहरी निद्रा आवेगी। इसके सिवाय दिन के कार्य नियमित रूप से करने

आहिणं । शरीर को काफी परिश्रम भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग काफी शारीरिक परिश्रम या व्यायाम नहीं करते हैं, उनको भी गहरी नींद नहीं आती । दिन को काय करते समय मन को व्यग्र नहीं रखना चाहिये, यदि सय कार्य स्थिर चित्त से करना चाहिये । प्रत्येक छाय में मन को एकाग्रता और निरिचिन्तता रखने से रात को नींद अच्छी आती है । कई लोग दिन को बहुत-सा सो लेते हैं । इस कारण भी रात को उन्हें नींद नहीं आती । दिन को सोना बहुत ही हानिकारक है —

अनायुष्य दिवास्वप्नं तथाभ्युदिशयिता ।

प्रगे निशामाशुः स्यात्ते नादिदृशं म्यर्गन्त वै ॥

मगभारत, अनुशासनपर्व

दिन में सोने से, और दिन चढ़ जाने तक सोते रहने से, आयु का नाश होता है । इसी प्रकार जो लोग रात्रि के अन्तिम भाग में सोने हैं और पवित्र रह कर सोते हैं, उनकी भी आयु क्षीण होती है ।

दिन को सोने से क्या हानि होती है, इस विषय में आयु वेद कहता है —

दिवा स्वप्नं न कुर्यात् बतऽपि न्या ककावह ।

प्रीष्मवर्षेषु काशेषु दिवास्वप्ना निषिध्यते ॥

दिन में न सोना चाहिये, क्योंकि इससे कफ को वृद्धि होती है । हाँ प्रीष्मकाल में यदि थोड़ा आराम कर लें, तो कोई हानि नहीं, क्योंकि इस ऋतु में एक तो दिन बड़े होते हैं, दोपहर को कफ घूष और गर्मी में काय भी कम होता है, और कफ का प्रक्षोभ भी स्वाभाविक प्रकृति में कम हो जाता है ।

रात को ६ और १० बने के अन्दर हाथ पैर, मुँह बन्द
 धोकर शुद्ध स्वच्छ शीया के ऊपर मन को सब सकल्प विकल्प
 से हटा कर सोना चाहिए। चारपाई पर पड़कर मन में किसी
 प्रकार के भी सकल्प विकल्प न लाना चाहिये। क्योंकि जब तक
 मन शान्त नहीं होता है गहरी निद्रा नहीं आती है। मन को
 शान्त करने का मयसे बड़ा साधन यही है कि सब विषयों से
 चित्त को हटाकर एक ईश्वर की तरफ लगावे, उसी की स्तुति
 प्राधना और उपासना के श्लोक पढ़ते हुए और उसी में मन को
 एकाग्र करके सा जाय। उपनिषद् में कहा है —

स्वप्नान्तं नागरितान्तं चामा दनानुपश्यति ।

महान्तं निमुमात्मां न तथा धीरो न शोचति ॥

पठोगनिपद्

'अर्थात् निद्रा के अन्त में और जागृत अवस्था के अन्त में,
 अर्थात् सोने से पहजे, जो उस महान् मयैव्यापी परमात्मा में
 अपना चित्त लगाकर, उसी की स्तुति उपासना और प्रार्थना
 करके, उसी में मग्न होकर, उसी का दर्शन, करते हुए, सो जाता
 है, उसको कष्ट नहीं होता।

इस प्रकार जो मनुष्य दिन भर सदाचार पूर्वक अपने सब
 व्यवसाय करके और अन्त में पथिव्या पूर्वक, पथिव्य शीया पर,
 परमात्मा का ध्यान करते हुए निद्रा की गोद में यथासम्य
 स्थ स्थ विभ्राम करते हैं उनको ही गहरी निद्रा का परम लाभ
 प्राप्त होता है। इस प्रकार समय पर सोने से क्या लाभ है
 आयुर्वेद कहता है —

निद्रा तु सेविता काले वायुसाम्पमर्तद्विताम् ।

पुष्टिपर्णबलोत्थाई नक्षिरीति - कथति वि ॥

भावप्रकाश

समय पर और यथानियम सोने से मनुष्य के शरीर की सब धातुएँ मम रहती हैं, किसी प्रकार का आलस दिन में नहीं आता, शरीर पुष्ट होता है, रक्त स्रिलता है बल और उत्साह बढ़ता है, और जठराग्नि होकर भूख बढ़ती है।

हा, एक बात और है। हमने गम्भीर निद्रा आने के लिए सूर्य डूबने के पहले भोजन का विधान किया है, परन्तु कई गृहस्थों के लिए ऐसा सम्भव नहीं है। उनके लिए आनुर्वेद के मध्य भावप्रकाश में इस प्रकार आज्ञा दी है —

रात्रा च भोजनं कुर्यात् प्रथमं प्रहरान्तरे।

किञ्चिदून समश्नीयात् दुर्जरं तत्र वर्जयेत्।

अर्थात् ऐसे गृहस्थ, जिनको सूर्य डूबने के पहले खाने व्यवसाय के कारण, भोजन करना असम्भव है, सूर्य डूबने के बाद भोजन कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि वे रात के पहले पहर के अन्दर ही भोजन कर लें, और कुछ कम भोजन करें, तथा गरिष्ठ भोजन तो बिलकुल ही न कर। हल्का भोजन जैसे दुग्ध पान इत्यादि कर सकते हैं। जिनको गरिष्ठ भोजन, अर्थात् अधिक देर में पचनेवाला भोजन, करना हो, उनको सूर्य डूबने से पहले ही शाम को भोजन करना अनिवार्य है।

निद्रा के इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य अवश्य आरोग्य रहेगा। आरोग्यता धर्म का मूल है।

पांचवां खण्ड

अध्यात्म-धर्म

न हि ज्ञानेन मह्यं पवित्रमिह विद्यते

—गीता अ० ४-३८ ।

ईश्वर

ईश्वर का मुख्य लक्षण हिन्दू धर्म "सच्चिदानन्द" माना गया है—अर्थात् सत् + चित् + आनन्द । सत् का अर्थ है जो सदैव से है, और सदैव रहेगा । चित् का अर्थ है चैतन्य स्वरूप या सम्पूर्ण शक्तियों का प्रेरक, सत्पराकिमान् । और आनन्द-स्वरूप—अर्थात् सुखदुःख, इच्छा, द्वेष, इत्यादि सब दुःखों से परे है । महर्षि पतञ्जलि योगदर्शन में कहते हैं —

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टं पुरुषविशेष ईश्वरः ।
योगदर्शन ।

अर्थात् जो अविद्यादि, क्लेश, कुराल, अकुराल इष्ट, अनिष्ट और मिश्रफलदायक कर्मों को वासना से रहित है, जीवमात्र से विशेष है, वही ईश्वर है । ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, क्योंकि वह सब में व्यापक होकर भी सब को चला रहा है । जीव सब से छोटा माना गया है, परन्तु वह ईश्वर जीव के अन्दर भी बसता है । आकाश और मन इत्यादि द्रव्य सब से छोटे हैं, परन्तु परमात्मा इनके अन्दर भी व्यापक है ।

वह देवों का देव है । तैंसीस कोटि देवता है । अर्थात् देव, तादा की तैंसीस कोटि हैं, उनमें अन्दर भी ईश्वर बस रहा है, और ईश्वर के अन्दर वे बस रहे हैं । देवताओं की तैंसीस कोटियों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार की गई है —

आठ वसु—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र । ये सब सृष्टि के निवासस्थान होने के कारण वसु कहते हैं ।

ग्यारह रुद्र—प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग,

धूर्म, कृफल, देवयत्त, धनस्य और जीवात्मा, ये ग्यारह इसलिये कहलाते हैं कि जयये शरीर छोड़ते हैं, धत रुकाते हैं

धारण आदित्य—सबत्सर के बारह महीने ही धारण आदित्य कहलाते हैं। काल का नियम न यही करते हैं, इस लिए इनकी आवृत्ति सप्ताह है।

एक इन्द्र—विद्युत् को कहते हैं, जिसके कारण सृष्टि का परम ऐश्वर्य स्थापित है।

एक प्रजापति—प्रजापति यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा होती है। वायु, सृष्टि, जल, ओषधि इत्यादि, की शुद्धि, सत्पुरुषों का सत्कार और नाना प्रकार के कलाकौशल और विद्वान का ज्ञान का ज्ञानि माँव यज्ञ ही से होता है।

यही तीसीस कोटिया देवताओं की हैं। इस इसका प्रेरक, सब का अधिष्ठाता, सब का निवासस्थान ईश्वर है। ईश्वर ही सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्मा, संहर्ता है। अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टि को उसी ने रचा है, वही पालन-पोषण और धारण करता है और यही प्रलयकाल में इसका सहार करता है। वह सृष्टि उत्पन्न होने के पहले विद्यमान था, और सृष्टि का लय हो जाने पर भी विद्यमान रहेगा। वह किसी से पैदा नहीं हुआ है, उसी से सब पैदा हुआ है। वह अनादि अनन्त है। सब में व्यापक होकर, सब को पकड़े हुए है, और सब को नियमन करके चलावा है। उसके हाथ, पैर, नाक, कान, आँख इत्यादि कुछ भी नहीं है, परन्तु सर्वशक्तिमान् होने के कारण सब कुछ करता है, वरुण फिर भी किसी कर्म में फँसता नहीं। इसीलिए कहा

सर्वेन्द्रियगुणाभास, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।

कहें कि वह हमको दिखाई क्यों नहीं देता, तो इसका
 र यही है कि ये चमड़े की आंखें जो परमात्मा ने हमको दी
 सिर्फ इस जगत् को देखने के लिए दी हैं। सो पूरा पूरा
 जगत् भी हम इनसे नहीं देख सकते। अपनी आंख में
 हुआ अस्त्र और सिर का ऊपरी भाग तथा बहुत चेहरा
 हम अपना इन आंखों से नहीं धर सकते। सूक्ष्म जन्तु जो
 में बढ़ते रहते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। फिर इस
 पूर्ण ब्रह्माण्डों में व्यापक और जीवात्मा से भी सूक्ष्म
 मात्मा को हम इन आंखों से कैसे देख सकते हैं। यहां तक
 मन और आत्मा से भी हम उसको नहीं देख सकते—जब
 कि अपने मन और आत्मा को ज्ञान से शुद्ध न कर लें।
 शीशे पर मल जम जाने से उसके द्वारा हम अपना मुख
 देख सकते, वसी प्रकार जब तक मन और जीव पर अज्ञान
 काई जकड़ी हुई है, तब तक हम ईश्वर को नहीं देख सकते।
 को देखने के लिए अपने सब दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा।
 अय, सत्य, दया, परोपकार, अहिंसा, इत्यादि विषय गुणों
 पूर्णरूप से धारण करना पड़ेगा। सब ईश्वरीय सदगुणों
 जब हम अपनी आत्मा में धारण कर लें, तब वह हमको
 ने अन्दर स्वयं ही दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि उसको
 ने के लिए कहीं जाना थोड़ा ही है—वह तो सभी जगह
 । हमारी आत्मा में आप प्रकाशित है, पर आत्मा मलीन
 के कारण वह हम को दिखाई नहीं देता। योगी लोग
 और सत्य से आत्मा को परिमार्जित कर के सदैव उसको
 लेते हैं। उपनिषद् में कहा है —

समाधिनिधूतप्रलस्य चेतसो

निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं निगमना

स्वयन्तदन्ताकरणेन प्रकृते ॥

उपनिषद्

जो योग्याभ्यास के द्वारा अपने चित्त के अज्ञानादि सब मै घो डालता है, और अपनी आत्मा में ही स्थिर होकर फिर शुद्ध चित्त को परमात्मा में लगाता है, उसको जो 'अपूर्व' कह्यो जाता है वह चायी द्वारा धर्तुन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस परम आनन्द को तो जीवात्मा अपने अन्तःकरण में अनुभव कर सकता है।

योगाभ्यास से समाधि में परमात्मा का दर्शन करने पहले मनुष्य को योगशास्त्र में बतलाये हुए यम-नियम दोनो का साथ ही साथ अभ्यास कर लेना होता है; क्योंकि तब ही इन यमों और नियमों का पूर्ण रूप से साधन नहीं कर लिया जाता, तब तक चित्त की धृति स्थिर नहीं होती और न योग सिद्धि होती है। यम पांच है —

तत्राहिंसात्यास्त्येयमप्राचयापरिग्रहः यमाः ।

योगदर्शन

(१) अहिंसा अर्थात् किसी से बैर न करे, (२) सत्य बोले, सत्य माने, सत्य काम करे, असत्य का व्यवहार कभी न करे, (३) परचन और परस्त्री की इच्छा न कर, (४) ब्रह्मचर्य—सितेन्द्रिय हो, इन्द्रिय-सम्पट न हो, (५) अपरिमह—मद्य-प्रकार का अभिमान छोड़ देवे। इसी प्रकार पांच नियम हैं —

शौचस्मृतौपतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

योगदर्शन

(१) रागद्वेष छोड़कर भीतर से, और जलाधि द्वारा बाहर से
पुद्ध रहे, (२) धर्मपूवक पुरुषार्थ करने में जा लाभ-हानि हो,
इसमें हृष-शोक न मनावे, सदा सन्तुष्ट रहे, (३) सुखदुःख का
सहन करते हुए समाचरण करते रहे (४) मदा सत्य शास्त्र का
पढ़ावा रहे, और सत्पुरुषों का संग करे, (५) ईश्वर प्रणिधान—
अर्थात् परमात्मा के सर्वोत्तम नाम “ओ३म्” का अथ विचार
कर क इसी का जप किया करे, और अपने आपको परमात्मा
के आश्रानुसार सदा अकार से समर्पित कर देव ।

इन यम और नियमों का जय पहले मनुष्य साथ ही साथ,
अभ्यास कर लेता है, तब उसे अष्टांगयोग की सिद्धि क्रमशः
नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार, (६) धारणा,
(७) ध्यान (८) समाधि । यम और नियमों का ऊपर वर्णन हो
चुका है । इसके बाद आसन है । आसन चारों प्रकार के हैं
पर मुख्य यही है कि जिस बैठक से मनुष्य स्थिरता के साथ
और सुखपूर्वक बैठा रहे उसी या वाहन करे । फिर प्राणा
शमः अर्थात् श्वास के लेने और छोड़ने का गति के नियमन
करने का अभ्यास करे । इसके बाद प्रत्याहार—अर्थात्
इन्द्रियाँ और मन का सब बाहरी, धिपया से हटा कर आत्मा
में स्थिर करने का अभ्यास करे । फिर धारण—अर्थात् अपना
आत्मा को भीतर परमात्मा में स्थिर करने का अभ्यास करे ।
इसके बाद ध्यान—अर्थात् स्थिर हुए आत्मा का चराचर पर
मात्मा में कुछ समय तक रखने का अभ्यास करे । फिर समाधि—
अर्थात् आत्मा को परमात्मा में पूर्णतया वगधर खराने का

६ इस नियम में हमारी “प्राणायाम रहस्य” नामक पुस्तक तद्वत्
याज्ञ-अभ्यासली, गाभीनगर, कानपुर के पते मर्मण कर पढ़नी
चाहिए ।

अभ्यास करे। अर्थात् कितनी देर तक चाहे ईश्वर में स्थित रहें। उसका दर्शन किया करे। ऐसी दशा में मनुष्य को ईश्वर के दर्शन का आनन्द हुआ करता है, बाहरी जगत का उसको कुछ मान ही नहीं रहता। चित्त ईश्वर में तल्लीन रहता है।

इस प्रकार समाधि को सिख करके ही मनुष्य ईश्वर का सच्चा स्वरूप देख सकता है। यों तो जहाँ तक उसका बर्णन किया जाय, थोड़ा है। उस अनन्त का अन्त कौन पा सकता है?

जीव

ईश्वर के बाद जीव है। हमको कोई कोई आत्मा और जीवात्मा भी कहते हैं। जीव का अर्थ है, चेतनतायुक्त और आत्मा का अर्थ है—व्यापक। जीवात्मा चेतन भी है, और व्यापक भी है। ईश्वर में सत् + चित् + आनन्द, तन्नों लक्षण हैं। जीव में सिर्फ प्रथम दो लक्षण अर्थात् सत् और चित् हैं। सत् अर्थात् यह अनिवाशा, सबैव रहने वाला अमर है और चित् अर्थात् चैतन्ययुक्त है। इसमें तीसरा आनन्द गुण नहीं है। आनन्द सिर्फ परमात्मा में ही है। परमात्मा की उपासना कर के, उसके समाप स्थिर होकर, यह उससे आनन्द की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर और जीव का सम्बन्ध उपास्य और उपासक का है। दर्शनों में जीवात्मा के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं।

इच्छाद्वेषमयत्नमुक्तु लशानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥१॥

न्यायदर्शन

प्राणपाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियास्तद्विभ्रवाः सुषुप्तोन्मेषाश्च

३ ॥ आत्मात्मनो लिङ्गानि ॥१॥

वेदेषिक दर्शन

अर्थात् इच्छा—पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा । द्वेष—दुःखादि की अनिच्छा या वैर । प्रयत्न—बल या पुरुषार्थ । सुख—आनन्द । दुःख—विलाप या अप्रसन्नता । ज्ञान—विवेक या भले बुरे की पहचान । ये लक्ष्य जीवात्मा के न्यायशास्त्र में बतलाये गये हैं । वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा के निम्नलिखित विशेष गुण बतलाये हैं —

प्राण प्राण को बाहर से भीतर को लेना । अपान—प्राण-वायु को बाहर को निकालना । निमेष—आँख को मीचना । विमेष—आँख खोलना । मन—निश्चय, स्मरण और अहंकार करना । गति—चलने की शक्ति । इन्द्रिय—सब विषयों को ग्रहण करने की शक्ति । अन्तरविकार-सुखा-दुःखा इर्ष-शोक, इत्यादि द्वन्द का होना ।

इन्हीं सब लक्ष्यों से जीव की सच्चा जानी जाती है । जब तक ये गुण शरीर में रहते हैं, तभी तक समझो कि जीवात्मा शरीर के अन्दर है, और जब जीवात्मा शरीर को छोड़ कर चला जाता है तब ये गुण नहीं रहते ।

उपर्युक्त इष्ट अनिष्ट गुणों के कारण ही जीव कर्म करने में प्रवृत्त होता है । कर्म करने में जीव बिलकुल स्वतन्त्र है । जैसा मन में आवे, गुरा-भला कर्म करे । परन्तु फल भोगने में वह परतन्त्र है । अर्थात् फल का देने वाला ईश्वर है । जीव को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मन के अनुसार फल भोगे । यदि वह गुरा कर्म करेगा, तो गुरा फल भाग्य होकर उसको भोगना ही पड़ेगा । चाहे वह इस जन्म में भोगे, चाहे पर-जन्म में । ईश्वर जीव के कर्मों का साक्षी मात्र है । वह देखता रहता है कि इसने ऐसा कर्म किया, और जीव कौसा कर्म

करता है उसके अनुसार ही वह उसका फल देता है। इससे
इश्वर न्यायकारी है। जीव और इश्वर का यह सम्बन्ध आगे
में इस प्रकार बतलाया गया है —

इति सुवर्णा गयुजामात्मनोऽनं इह परिपश्यन्नाते । तपोन्य
निष्पलं स्याद्भवनश्चन्द्रोऽथ अभिजाकशाति ॥

श्रुत्येद

यही मन्त्र उपनिषद् में भी आया है। इसका अर्थ यह है
कि ईश्वर और जीव दोनों (पक्षों) 'सुवर्ण' अर्थात् चैतन्यता
आर पालनादि गुणों में सहित हैं। समुज' अर्थात् उपास्य और
व्यापक भाव में संयुक्त हैं, मत्स्याया' परस्पर मत्स्यभाव से मत्ता
तन और अनादि हैं, और बैसी दो अनादि प्रकृतिरूप वृक्ष पर
ये दोनों पक्षी बैठ हुए हैं, परन्तु उनमें से एक, अर्थात् जीव उस
वृक्ष के पापपुण्यरूप फलों को भोगता है, और दूसरा (परमात्मा)
उनको भोगता नहीं है कि तु चारा मोर से भीड़ यादृक्प्रकार
मान हो रहा है। अर्थात् जीव के कर्म फल भोग का माही है।
इस मन्त्र में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों की भिन्नता अलंकार
रूप से स्पष्ट बतला दी गई है। गीता में भी तीनों का इस प्रकार
चल्लेख किया गया है —

ताविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरं सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उच्यते पुरुषस्तस्य परमात्मेत्युक्तम् ।

गो छाकप्रयमायिष्य निमर्त्यैव्य ईश्वर ॥

गीता, अ० १५

सम्पूर्ण सृष्टि में दो शक्तियाँ हैं—एक परिवर्तनशील अर्थात्
नारायण और दूसरी अपरिवर्तनीय अर्थात् श्री कृष्ण

अर्थात् पञ्चभूतात्मक जब प्रकृति आ जाती है, और अधिनाशी जीव कहलाता है। परन्तु इन दोनों से भी भेद एक शक्ति है, जो परमात्मा के नाम से जानी जाती है। वह अधिनाशी ईश्वर चीनों लोक में व्याप्त होकर सब का भरण-पोषण और पालन करता है।

जीव को यह ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा सब जगह व्याप्त होते हुए, हमारी आत्मा में भी है, और यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं —

य आत्मानं तिमिरात्मनोऽज्यमात्मा न वेद यस्यात् । शरीरम् ।
आत्मनान्तरात्मनश्च न त आत्मानं यांममृत ॥

बृहदारण्यक ॥

अर्थात् हे मैत्रेयि, जो मयव्यापक ईश्वर आत्मा में स्थिर है और उनसे भिन्न है, (अर्थात् अज्ञान के कारण जिसको तब भिन्न समझता है — मूढ़ आत्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मुक्त व्यापक है। जिस प्रकार शरीर में जार व्यापक है उसी प्रकार वह जीव में व्यापक है—अर्थात् वह जीव ही एक प्रकार से उसका शरीर है। वेद परमात्मा इन जीवात्मा से चिन्न रह कर—अर्थात् इसमें न फसता हुआ, इससे पापपुण्यों का साक्षी और फलदाता होता जीवों का नियम में रहता है। हे मैत्रेयि, वही अधिनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा है—अर्थात् तेरे भीतर भी वही व्याप्त हो रहा है। उसको तू जान।

यह जीव का स्वरूप और जीवात्मा का परमात्मा से सम्बन्ध, मच्छेप में बतलाया गया है।

सृष्टि

८- सृष्टि का वर्णन करने के पहले यह देखना चाहिए कि सृष्टि किन कारणों से उत्पन्न हुई है। अब कोई कार्य होता है, तब उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण उसके कहते हैं, जिससे कोई काम उत्पन्न होता है। कारण भी तीन प्रकार का है। एक निमित्त कारण। दूसरा उपादान कारण। तीसरा साधारण निमित्त-कारण। निमित्त-कारण "करनेवाला" कहलाता है, और उपादान कारण वह कहलाता है कि किस चीज से वह कार्य बने। और तीसरा साधारण-निमित्त वह कहलाता है जिसके द्वारा बने। जैसे घड़ा बनाया गया। अब घड़ा तो कार्य हुआ, और जिसने घड़ा बनाया, वह कुम्हार निमित्त-कारण हुआ, और जिससे घड़ा बना वह मिट्टी उपादान कारण हुई, और जिसके द्वारा घड़ा बनाया गया, वह कुम्हार का दरद और चक्र इत्यादि साधारण कारण हुआ। इसी प्रकार नृष्टिरचना, जो एक कार्य है, उसके भी तीन कारण हैं। एक मुख्य निमित्त कारण परमात्मा, जो प्रकृति (उपादान कारण) की सामग्री से सृष्टि को रचना पालन करता और प्रलय करता है। दूसरा साधारण निमित्त जीव, जो परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अपने-प्रकार के कार्यान्तर करता है, और तीसरा उपादान कारण प्रकृति जो स्थल सृष्टि रचना की सामग्री है। यह अड़ होने के कारण स्वयं न बन सकती है; और न बिगाड़ सकती है। यह दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगाड़ती है।

इन तीन कारणों में से दो कारणों, अर्थात् ईश्वर और जीव के सञ्चित स्वरूप का घर्षण पीछे हो चुका है। अब यहाँ तीसरे कारण—उपादान-कारण—प्रकृति का स्वरूप बतलाने के बाद सृष्टि के विषय में लिखेंगे। हम कह चुके हैं कि ईश्वर में सत् + चित्—आनन्द, तीन लक्षण हैं, जीव में सिर्फ सत् और चित् दो ही हैं आनन्द नहीं है। अब प्रकृति को देखिये, तो उसमें एक ही लक्षण, अर्थात् 'सत्' है। सत् का अर्थ बतला चुके हैं कि जो अनादि है जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, और जो सदैव बना रहेगा, कभी नष्ट होगा। या लक्षण प्रकृति में भी है—यह घन चिगाड़ मले ही जाय, किन्तु इसका अभाव कभी न होगा। रूपान्तर से रहेगी अवश्य। प्रलय हो जाने के बाद भी अपने सूक्ष्म रूप में रहेगी। इसका नाम सत् या अनादि है। भगवान् कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं —

प्रकृति पुरुष चैव त्रिद्व्यनारी त्रिमासि ॥

त्रिधागव च गुणरत्नैश्च त्रिद्वि प्रकृतिमननान् ॥

गीता ५० : १२

प्रकृति और पुरुष (जीव) दाना को अनादि, अर्थात् अविनाशी जानो। हा, सृष्टि में जो विकार और गुण, अर्थात् तरह तरह के रूपान्तर, दिखाई दत हैं, वे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जीव, इन रूपान्तरों में कैसा रहता है, परन्तु ईश्वर निराल है —

अव्यक्तांशोऽक्षरः सार्वभौमः प्रकृतिः प्रज्ञा चरमानां मयता ।
अक्षरं शुभाशुभानुषङ्गं सार्वभौमं भुक्ता योगमवाप्स्य ॥

—अव्यक्तांशोऽक्षरः सार्वभौमः प्रकृतिः प्रज्ञा चरमानां मयता ।

एक अक्षर (अनादि) त्रिगुणात्मक सृष्टि बहुत प्रकार से रूपान्तर

को प्राप्त होती है। एक अजकल (जीव) इसका भोग करता हुआ फैसता है, और एक अन्य अज (ईश्वर) न फैसता और न भोग करता है। अस्तु।

ईश्वर और जीव का लक्षण अलग अलग पतला चुप है। अब यहाँ सृष्टि के तीरारे कारण प्रकृति का लक्षण यद्वत् इ-

मत्त्वमसीति शब्दप्रमाणं प्रकृतम्।

चोदयति

मत्त्व मत्वात् शुद्ध, रज अयाम् मध्य, और तम अर्थात् सङ्घात, इन तीनों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। अर्थात् ये तीन वस्तुएँ मिलकर जो एक तत्वात् है वसा का नाम प्रकृति है।

इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति बड़ा तान इस जगत् के कारण हैं। सुदृढ निमित्त कारण ईश्वर है। उसी के इच्छा या प्रेरणा से प्रकृति जगत् के आधार में आती है। वही निराकार ईश्वर, जो सूक्ष्म जीव और प्रकृति के अन्दर भी व्याप्त रहता है, अपनी स्वाभाविक शक्ति, ज्ञान, बल और क्रिया से प्रकृति को स्थूलाकार में लाता है। सृष्टि, उत्पत्ति, के समय, प्रकृति से स्थूलाकार में किस प्रकार आने लगती है —

प्रकृतौ भूतानां मत्तोऽङ्गकरोऽङ्गानां पञ्चसातानामपमन्त्रिष
पञ्चतन्त्राभ्यः स्थूलानि पुण्य इति। अविद्यात् गणः।

गणधरा

सृष्टि रचना की प्रथम अवस्था में परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से जो कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्त्व या बुद्धि

जीव शरीर में आकर जन्म लेता और मरता है पर उसका नाश नहीं है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ है, अनादि है, अद्वैत है, इसलिए अज कहा है।

ह। उससे जो कुछ स्थूल होता है, उसका नाम अहंकार है। अहंकार से भिन्न भिन्न पाँच सूक्ष्मभूत हैं। इन्हीं को पञ्च तन्मात्रा कहते हैं। वह पाँचों भूतों का—अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का—शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के रूप में आवास मात्र रहता है। फिर अहंकार ही से पाञ्च ज्ञानेन्द्रिया और पाञ्च क्रियेन्द्रिया, तथा ग्यारहों मन भी होता है ये सब इन्द्रियाँ का आवासमात्र रहती हैं। एसा स्थूल नहीं रहती, वैसी हम शरीर में देखते हैं। अतः। फिर उपर्युक्त पञ्चतन्मात्रा अर्थात् सूक्ष्म पञ्चभूतों से, अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होत हुए ये स्थूल पञ्चभूत उत्पन्न होते हैं। जनको हम देखते हैं। स्थूल प्रकृति से लगाव रखते हुए भूतों तक ये सब चौबीस तत्व हुए। चौबीसवा पुरुष, अर्थात् जीव है। इन्हीं सब को मिलाकर ईश्वर ने इन स्थूल सृष्टि का रचा है।

अतः। स्थूल पञ्चमहाभूत — अत्यन्त ज्ञान के शब्द नाना प्रकार का आपघियों वृक्ष जल-गुल्मादि, फिर उनमें अन्न, अन्न से वायु और धीरे से शरीर होता है। पहला जो शरीर निर्माण होते हैं उनमें आधियों की आत्मा प्रविष्ट होती है। ये अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा अपना ज्ञान, 'वेद' इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रकट करता है। फिर क्रमशः अन्य सभी पुरुषों के उत्पन्न होने पर मैथुनी सृष्टि चलती है। यह भूलोक की उत्पत्ति का वर्णन है। इसी प्रकार परमात्मा अन्य सब लोकों की सृष्टि करता है —

सूक्ष्मचन्द्रमसो धामा यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्य ॥

अथवेद

अर्थात् परमात्मा जिस प्रकार से कल्प कल्प में सूर्य, चन्द्र, धी,

भूमि, अन्तरिक्ष, और उनमें रहनेवाले पदार्थों को रचना आया है, वैसे ही इस सृष्टि-रचना में भी रचे हैं। इस प्रकार यह सृष्टि प्रवाह से अनादि है। अनादिकाल से ऐसी ही बन्ती-बिगड़ती, उत्पन्न होती और प्रलय होती हुई चली आती है। परमात्मा किस प्रकार से सृष्टि को इतने आकार में लाता है, इसका एक बहुत सुन्दर दृष्टान्त मुण्डकोपनिषद् में दिया है—

यथोर्णनाभिं सृजते पृथ्वीं च ।

मुण्डक

अर्थात् जैसे मछरी अपने अन्दर से ही तन्तु निकाल कर आल तनती है, और स्वयं उसमें खेलती है और फिर उसको समेट भी लेती है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत् को प्रकट करे इसमें खेल रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि इश्वर के अन्तर प्रकृति और जीव व्याप्तरूप से पहले से ही वर्तमान रहते हैं और जब ईश्वर सृष्टि की रचना करना चाहता है तब अपने सामर्थ्य से उनको स्थूलरूप में लाता है, और आप फिर सम्पूर्ण सृष्टि में भीमर-बाह्य व्यापक रहता है, सब का भरण पोषण पालन और नियमन करता है, और फिर कल्प के अन्त में अपने अन्दर विहीन कर लेता है।—

सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं याति मामिदम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पायै निज्जन्म्यते ॥

गीता, अ० ६ ।

अर्थात् कल्प के नाश होने पर, प्रलय होने पर, सम्पूर्ण सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है, और कल्प के आदि में, अर्थात् जब फिर सृष्टि-रचना होता है, तब फिर ईश्वर सब का इशारा करता है। ऐसा ही अक्षर लगा रहता है। यह सितसिता कर्म

बन्द नहीं होता। अब प्रश्न यह होता है कि जब एक बार सृष्टि संहार हो गया, तब से लेकर और जब तक फिर सृष्टि नहीं रची जाती तब तक क्या हालत रहती है। मनु भगवान् इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं —

आसीदद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

मनु०

सृष्टि के पहले सम्पूर्ण विश्व अन्धकार से आच्छादित था, और प्रलय के बाद भी वैसा ही हो जाता है उस समय इसकी को हालत रहती है, यह जानी नहीं जा सकती। उसका कोई लक्षण नहीं दिया जा सकता, और न अनुमान किया जा सकता है। चारों ओर सुमग्न प्रसुप्त अवस्था सी रहती है। अन्धकार भी ऐसा नहीं रहता जेमा हमें इन आँखों से दिखाई देता है। बल्कि वह एक विलक्षण वशा रहता है। एक परमात्मा और उसमें व्यापक-व्यापक भाव से प्रवृत्ति और जोव रहते हैं। और किसी प्रकार का आभास, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उस समय नहीं रहता।

इस पर एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि ईश्वर सृष्टि रचना क्यों करता है? इसका उत्तर यही है कि यदि ईश्वर सृष्टि की रचना न करे, तो उसका सामर्थ्य सब जीवों पर कैसे प्रकट हो, और जो पाप-पुण्य के बंधन में सदैव काल से बँधे रहते हैं, उनको कर्मों का भोग करने के लिए मोका न मिले, वे सदैव सोते हुए ही पड़े रहें। बहुत से पवित्र आत्मा मुक्ति का साधन करके मोक्ष का आनन्द ले सकते हैं। सो यह आनन्द भी सृष्टि-रचना के बिना उनको नहीं मिल सकता। परमेश्वर में जो ज्ञान बल और क्रियाशक्ति स्वामाधिक

ही है, उसका उपयोग वह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रवृत्ति, व्यवस्था में ही कर सकता है। इतनी ही शक्ति में तो परमात्मा परतन्त्र है। अपने नियमों में वह भी बँधा हुआ है। सृष्टिरचना से ही परमात्मा का सामर्थ्य और कला काशाल प्रकट होता है। एक शरीर-रचना का ही ले लीजिए। भीतर हड्डियों के जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, हृदय की गति जीव को संयोजना, सिर के सारे शरीर की नाड़ियों से विलक्षण सम्बंध, रोव नख, इत्यादि का स्थापन, ताल की अत्यन्त सूक्ष्म नस का तार के समान प्रत्यक्ष इन्द्रिया के मार्गों का प्रकाशन, जीव की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरास, इत्यादि अवस्थाओं के भोगन का प्रबन्ध, शरीर की धातुओं का विभाजीकरण इत्यादि ऐसी बातें हैं जिनका सिध्दतिक विचार करने से ही परमात्मा के कला-कौशल पर आश्चर्य प्रकट होना पड़ता है।

इसी प्रकार वे और सम्पूर्ण सृष्टि को देख लीजिए। नाना प्रकार के रत्नों और चमकीली धातुओं से परिपूर्ण भूमि विविध प्रकार के वटवृक्ष के समान सूक्ष्म धीजों से अनोखी रचन। हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण इत्यादि चित्रविचित्र रंगों से युक्त फल, पुष्प, फूल, मूख इत्यादि की रचना, फिर उनमें सुगन्धि की रूयोजना, मिष्ट, छार कटु, कषाय, तिक्त, अम्ल इत्यादि रसों का निर्माण, पृथ्वी, अन्न, सूर्य नक्षत्र, इत्यादि अनेक गोलों का निर्माण, उनकी नियमित गतिविधि, इन सब बातों से परमेश्वर की अद्भुत सत्ता प्रकट होती है।

नास्तिक लोग कहते हैं कि यह तो सब प्रकृति का गुण है, परन्तु प्रकृति जड़ है। उसमें चैतन्य शक्ति नहीं आप, से आप यह यह सब रचना नहीं कर सकती। परमेश्वर के इच्छा से

उसकी प्रेरक शक्ति से ही यह सब अजीब सृष्टि हुई है, होती रहती है, और ऐसी ही होती जायगी। इस सुन्दर सृष्टि के निर्माण-कौशल से ही इसके निर्माता की शक्ति का पता चलता है, और आस्तिक ईश्वरभक्त इसको देखकर, उसकी अनुपम सत्ता का अनुभव कर के, उसकी शक्ति में मग्न हो जाता है। वेद कहते हैं —

इयं विश्वदिश्यते या यभूव यां वा न च यति वा न । यो ध्याम्याप्यक्ष
परमेष्ठोमन्सो अङ्ग वेद यति वा न वेद ।

—सृग्वेद

हे अङ्ग, जिसमें यह नाना प्रकार की सृष्टि प्रकाशित हुई है, और जो इसका धारण और प्रलय करता है जो इसका अध्यक्ष है और जिन व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होता है यही परमात्मा है, उसको तुम जानो, और दूसरे किसी को (जब प्रकृति आदि को) सृष्टिकर्ता मत मानो उपनिषद् भी यही कहते हैं —

यतो या इमानि भूतानि जायते, येन ज्ञातानि जीवन्ति । यत्प्रयत्य
मिसंनिशन्ति तद्विबिजामस्य तद्ब्रह्म ।

—तैत्तिरीयोपनिषद्

जिस परमात्मा से यह सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसमें यह सीधित रहती है, और जिसमें फिर लय को प्राप्त हो जाती है, वही परब्रह्म परमात्मा है। उसको जानने की इच्छा करो।

पुनर्जन्म

आव अव्यभिचाशी और चेतन होने पर भी इच्छा द्वेष, प्रवृत्ति-सुख, दुःख, ज्ञान इत्यादि के वश कर्मों में फँसा रहता है, और कर्म ही उसके पुनर्जन्म के कारण होते हैं। कर्म का उल्लेख गीता में इस प्रकार दिया है —

भूतभयोद्धमवन्तरो विमर्श कर्म संश्रितः ॥

गीता, अ० ८

प्राणिनों की सत्ता को उत्पन्न करनेवाली विशेष रचना को कर्म कहते हैं। कम त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होता है, और प्रकृति में फँसकर ही जीव कर्म करता हुआ बन्धन में प्राप्त होता है, और उत्तम, मध्यम, नीच योनि में जाता है —

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिवन्तं गुणान्।

अरण्यं गुणसंगोऽस्य सदस्थो निबन्धनसु ॥

गीता, अ० १३ २१

प्रकृति में ठहरा हुआ जीव प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज, तम गुणों का भोग करता है, और इन गुणों का संग ही उसके ऊँच-नीच योनि में जन्म होने का कारण है :—

सत्त्वरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः।

निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनामसम् ॥

गीता, अ० १४ ५

सत्त्व, रज, तम ये प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले तीनो गुण ही इस अव्यभिचाशी जीवात्मा को देह में बाँधते हैं, अर्थात् बार-बार जन्म लेने को बाध्य करते हैं। इससे सिद्ध है कि जो मनुष्य जो सा कर्म करता है, वैसा ही जन्म पाता है —

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यस्त्वञ्च राज्ञसा ।

तिर्यक्त्य तामसा निस्थमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥

मनु०, अ० १२४०

सत्त्वोगुणी कर्मा करनेवाले देवत्व को पाते हैं, अर्थात् ज्ञान के साथ वशम सुख का भोग करते हैं। रजोगुणी कर्म करनेवाले मनुष्यत्व को पाते हैं, अर्थात् रागद्वेष के साथ सुख-दुख का भोग करते हैं तथा जो तमोगुणी कर्म करते हैं, वे मनुष्येतर वृक्ष, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि नीच योजियों में जाते हैं। इसी प्रकार जीव को कर्मानुसार सुख दुःख प्राप्त होता है।

संसार में देखा जाता है कि कोई मनुष्य विद्वान् धनी और सुखी है, और कोई मूर्ख, दरिद्री और दुःखी है। यह सब उसके पूर्वजन्म के पाप-पुण्य-कर्मानुसार उसको सुख-दुःख मिलता है, और इस जन्म में जैसा वह कर रहा है, उसके अनुसार उसको अगले जन्म में फल मिलेगा। फिर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल जोष को इस जन्म में मिल जाता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमको इस जन्म में कुछ भी दिखाई नहीं देता, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनको हम प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं, और अनायास हमको फल मिल रहा है। इस प्रकार जीव के कर्म के तीन भेद किये गये हैं —

संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं कि जो पूर्वजन्मों के किये हुए हैं, और उनके सस्कार बीजरूप से जीव के साथ रहते हैं। प्रारब्ध यह है कि जिसको जीव इस जन्म में अपने साथ भोगने के लिए ले आता है, और उस प्रारब्ध में से जिस भाग का वह इस जन्म में भोगने लगता है

उसको कियमाण कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि जीव के साथ कर्म का सिद्धसिद्धा लगा रहता है, और जब तक जब से उसके कर्मों का भोग न मिट जावे और जब तक वह धिक्कुल वासनारहित न हो जावे, तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा।

यह ध्यान में रहे कि कमयोनि में मनुष्य ही का जन्म है और मनुष्येतर पशुपक्षी इत्यादि जो चौरासी लाख योनियाँ हैं वे सब भोगयोनियाँ हैं। उन योनियाँ में जीव को ज्ञान नहीं रहता। सिर्फ पूर्वकृत पापकर्मों का वह भोग करता है। फिर जब मनुष्ययोनि में पड़ा है, तब उसके साथ ज्ञान और विवेक होता है, जिसके द्वारा वह भूते-सुरे कर्मों का ज्ञान करके भूते कर्मों के द्वारा उत्तम गति और भूरे कर्मों के द्वारा अधम गति प्राप्त करने में स्वतन्त्र हो जाता है। जिस मार्ग से जाने की उसकी इच्छा हो, वह जावे। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान, कर्म करने में स्वतन्त्र और सफा फल भोगन में परतन्त्र है।

मनुष्य का जीव हो, और चाहे पशु-पक्षी का जीव हो—जीव सब का एक सा है। अन्तर केवल इतना है कि एक जीव पाप कर्मों के कारण मलीन और दूसरा पुण्यकर्मों के कारण पवित्र होता है। मनुष्य शरीर में जीव पाप अधिक करता है, और पुण्य कम करता है, तब पशु आदि नीच शरारों में जाता है, और अब पुण्य अधिक और पाप कम होता है तब देवयोनि अर्थात् विद्वान् धार्मिक, ज्ञानी का शरीर मिलता है, और जब पाप-पुण्य बराबर होता है तब माधारण मनुष्य का शरीर मिलता है। इसी प्रकार स्त्री-जन्म पाकर यदि जीव पुरुषोचित उत्तम पुण्यकर्म करता है, तो स्त्रीयोनि से पुरुषयोनि भी पाता है।

पापपुण्य-कर्मों में भी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियाँ हैं। कोई पुण्यकर्म उत्तम श्रेणी का होता है, कोई मध्यम या नीच श्रेणी का। इसी प्रकार पाप की भी तीन कोटियाँ हैं। इन्हीं कोटियों के अनुसार मनुष्यादि में उत्तम-मध्यम-निकृष्ट शरीर मिलता है। कर्मानुसार जन्म के अनेक भेद शास्त्रों में बतलाये गये हैं।

जब जीव का इस स्थूल शरीर से मयोग होता है, तब उसको जन्म कहते हैं, जब इससे जीव का वियोग हो जाता है, तब उसको मृत्यु कहते हैं। इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद जीव सूक्ष्म शरीर से वायु में रहता है प्रायः अपनी मृत्यु समय की तीव्र वासना के अनुसार जहाँ जाहता है, वहाँ जाता आता रहता है। फिर, कुछ समय बाद, घर्माज परमात्मा उसके पाप पुण्य के अनुसार उसको जन्म देता है। जन्म लेने के लिए वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के अंगों द्वारा दूसरे शरीर में, ईश्वर की प्रेरणा से, प्रवृष्ट होता है, और फिर क्रमशः धीरे-धीरे जाकर, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर के बाहर आता है।

जीवात्मा के चार शरीर होते हैं। (१) स्थूल शरीर—जिसको हम देखते हैं, (२) सूक्ष्म शरीर—यह शरीर पांच प्राण पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि, इन सत्रह तत्वों का समुदायरूप होता है। यह शरीर मृत्यु के बाद भी जीव के साथ रहता है। (३) कारण शरीर—इसमें सुषुप्ति, अर्थात् गहरी निद्रा होती है। यह शरीर प्रकृतिरूप होने के कारण सर्वत्र विभु (व्यापक) और सब जीवों के लिए एक माना गया है; (४) तृतीय शरीर—इस शरीर के द्वारा जीव समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न होता है। इस जन्म में जीव मुक्त पुरुष इसी शरीर के द्वारा ब्रह्मानन्द का भोग करते हैं,

और शरीर छोड़ने पर भी परमात्मा में लीन रहते हैं। स असत्कर्मों का त्याग करके और शुद्ध दिव्य कर्मों को प्राप्त करके मनुष्य उस शरीर की अवस्था का विकास अपने मन करता है, और जन्म-मरण से छुटकारा पाकर निवास प्राप्त करता है। यहाँ पर सासारिक सुख-दुख नहीं है, एक दिव्य आनन्द का अनुभव है जो बतलाया नहीं जा सकता।

मोक्ष

मोक्ष या मुक्ति छूट जाने का कहत हैं। जीवात्मा का जन्म मरण इत्यादि क चक्र में पड़ने में जो तीन प्रकार के दुःख हैं, उनसे छूटकर अक्षय्य ब्रह्मानन्द का भोग करना ही मोक्ष प्राप्ति कहलाता है। भगवान् कपिल मुनि अपने शिष्यों को कहते हैं :—

अ । विनिघटुं त्वात्स्थानिहृष्टिं बलपुरुषार्थः ।

सांख्यदर्शन

तीन प्रकार के दुःखों से बिलकुल ही निवृत्त हो जाना, यह ही मोक्ष का सत्य से बड़ा पुरुषार्थ है। तीन प्रकार के दुःख कौन हैं ?

(१) आभ्यात्मिक दुःख—जो शरीर-सम्बन्धी दुःख अपने अन्दर से ही उत्पन्न होते हैं, (२) आधिभौतिक दुःख—दूसरे प्राणियों या बाहर के अन्य पदार्थों से जीव को दुःख मिलता है, (३) आधिदैविक—अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत इत्यादि दैविक कारणों से, मन और इन्द्रिया को असह्यता

कारण, जीव जो दुःख पाता है उसको आधिदैविक दुःख कहते हैं। इन सब दुःखों से छूट आने का नाम मोक्ष है।

मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? मोक्ष ज्ञान से ही मिल सकता है। सृष्टि से लेकर परमात्मा तक सब का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर के धर्माचरण करना और अधर्म को छोड़ देना — यही मुक्ति का उपाय है। परमात्मा, जीवात्मा के अन्दर बैठा हुआ, मनुष्य को सदैव धर्म की ओर प्रवृत्त और अधर्म की ओर से निवृत्त किया करता है, परन्तु अज्ञान जीव उसकी प्रेरणा को नहीं सुनता है, और अधर्म में फँस कर जन्म मृत्यु के दुःखों में फँसता है, देखिये, जब कोई मनुष्य धनयुक्त कर्मों को करना चाहता है, तब अन्दर से उसको स्वभाविक ही आनन्द उत्साह, उमंग, निर्भयता इत्यादि का अनुभव होता है, और जब बुरा कर्म करना चाहता है, तब एक प्रकार का भय, लज्जा, संकोच, मायूम होता है। ये परस्पर विपरीत भावनाएँ जीव के अन्दर ईश्वर ही उठाता है, परन्तु जीव उनकी परवाह न कर के, अज्ञान से, और का और करता और दुःख भोगता है। इस लिए कृणु कृणु पर अपनी आत्मा के अन्दर परमात्मा की आज्ञा सुनकर संसार में धर्मकार्य करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है।

बितने भी धर्म के कार्य हैं, उनको गीता में दैवी सम्पत्ति कहा गया है —

अभयं सत्यं संशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तथ आर्चनम् ॥२॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥३॥

तेषु धर्मा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

मयन्ति सम्यग् दैवीमभिवातम्भ भारत ॥३॥

गीता अ० १.

१ अमय, अर्थात् धर्म के कार्यों में कभी किसी से नहीं डरना । २ सत्यसद्गुप्ति, अर्थात् जीवन को शुद्ध भाग में हा बनाना । ३ ज्ञानयोग-उपपत्ति, अर्थात् परमात्मा और सृष्टि के हाः अर्थ विचार सदैव करते रहना । ४ दान, विद्यादान, अर्थात् दान इत्यादि ऐसी वस्तुएं सदैव दीनहीनों को देते रहना, विचनका कल्याण हो । ५ दम, मन को इन्द्रियों के अधीन न देना । ६ यज्ञ, अपने और ससार के कल्याण के कार्य में करते रहना । ७ स्वाध्याय धर्मग्रन्थों का अध्ययन करके अज्ञानों को सदैव दूर करते रहना । ८ तप, सत्यकार्य में मन, वाणी का उपयोग करना और समस्त कष्ट सहते हुए धनदान । ९ आर्जव, सदैव सरल वर्ताव करना—मन, और आचरण एक सा रखना । १० अहिंसा, किसी प्राणी किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना । ११ सत्य, ईश्वर को आत्मा अनुसार मन, वचन, कर्म से बताना । १२ अक्रोध, अपने दूसरे पर कभी क्रोध न करना । १३ त्याग, दुर्गुणों को छोड़ना और अपने सद्गुणों का संसार के हित में उपयोग करना । १४ शान्ति दुःख-सुख हानि-लाभ, जीवन-मरण, निन्दा-स्तुति, अपयश, इत्यादि में चित्त की समानता को स्थिर रखना । १५ अपैशुन्य, किसी की निन्दा-स्तुति अनुचित रूप से न करना । १६ भूत दया, सब प्राणियों पर बराबर दया करना । १७ अशुपना किसी लाक्षण में न पड़ना । १८ मार्दव, सदैव मधु-मेलनता धारण करना । १९ डी, लज्जा मर्यादा को कभी न छोड़ना । २० अशयसता, शयसता न करना, विमेष, सम्मो

धारण करना । २१ तेज—दुष्टता और दुष्टों, का व्रमन करना, २२ क्षमा, मौका देखकर दूसरों के छोटे-बड़े अपराधों को सहन करते रहना । २३ धृति, धर्म कार्यों में धिन्न और कष्ट भावों, जो भी वैर्यन छोड़ते हुए उनको पूर्ण करना २४ शौच, मन और शरीर इत्यादि पवित्र रखना । २५ अद्रोह, किसी से वैर न मानना । २६ न अविमानता, अर्थात् बहुत अभिमान न करना, परन्तु आत्माभिमान न छोड़ना । य ६ गुण ऐसे पुरुष में होते हैं, जो वैवी सम्पत्ति में न्यस्त हुआ है ।

अथ आसुरी सम्पत्ति मुनिये —

अहमादर्थोभित्तानश च क्रोध पादुमेव च ।

महा चाभिजातस्य पार्थ मन्दमासुरीम् ॥४॥

गीता, अ० १६

(१) वस्म, झूठा आहन्वर, कपट छल धारण करना, (२) अप, गर्व मद या ठगने की तेजस्वता दिखलाना, जिसको बन्दर पुद्गली कहते हैं, (३) अभिमान, घमण्ड, अफसवाजी दिखलाना, (४) क्रोध, (५) कठोरता, (६) अज्ञान, यर्थात् ज्ञान न होना, इत्यादि आसुरी सम्पत्ति के लक्षण हैं ।

इन आसुरी सम्पत्ति के लक्षणों को छोड़ने और वैवी सम्पत्ति का अपने जीवन में अभ्यास करने से हा मोक्ष मिल सकता है —

वैवीसम्पद्विमोक्षाय निषणायासुरी मता ।

गीता, अ० १६

वैवी सम्पत्ति मोक्ष का और आसुरी सम्पत्ति बन्धन का कारण मानी गई है । इसलिये वैवी सम्पत्ति का अभ्यास कर के जो योगाभ्यास अथवा ईश्वर की भक्ति के द्वारा परमात्मा का

ज्ञान प्राप्त करके उसमें स्थित होता है, वह मोक्ष को पाता। यदि इसी जन्म में ऐसा अभ्यास कर ले, और इसी शरीर रहते हुए सासारिक सुखदुःखों से छूटकर परमात्मा में मग्न हो उसको जीवनमुक्त कहते हैं -

शक्तो वैश्व य सोढु प्राक्शरीरविमोक्षयात् ।
 कामक्रोधोदमव वेगं स युक्तं न सुखी नरः ॥
 योऽन्त मुक्तोन्तरायमस्त्वयान्तर्गोतिरेव यः ।
 स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूताधिगच्छति ॥
 समते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः श्रीशङ्करमपाः ।
 छिन्नद्वैधा यथात्मानं सर्वभूतहिते रताः ॥

गीता, अ० ५

जो पुरुष इस ससार में, शरीर छूटने के पहले ही, काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सह सकता है, वही योगी है, वह सुखी है। जो अपने अन्दर ही सुख मानता है, और उसी में रमता है, तथा आत्मा के अन्दर जो प्रकाश है, उसी से ही प्रकाशित है, यह ब्रह्म को प्राप्त होकर उसी में लीन होता है। जिनके पाप सत्कर्मों से क्षीय हो चुके हैं, जिन्होंने सब द्वि-विधाओं को छोड़ दिया है, अपन आपको जात लिया है, सम्पूर्ण ससार के उपकार में लगे रहते हैं, वही ऋषि मोक्ष पाते हैं।

ऐसे जो जीवनमुक्त हो चुके हैं, उनका शरीर चाहे बना रहे, चाहे छूट जाय, वे दोनों दशाओं में ब्रह्मानन्द में लीन हैं। अब उनका शरीर छूट जाता है, तब भी उनके जीव के साथ जीव की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान रहती है। इसी का गति है —

यथा पञ्चावसिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमा गतिम् ॥

कण्ठोपनिषद्

जब मन के महित पांचों ज्ञानेन्द्रिया अपनी चञ्चलता छोड़ देती हैं, और बुद्धि का निश्चय भी स्थिर हो जाता है, तब उस दशा को परम गति, अर्थात् मोक्ष कहते हैं ।

यों देखने में हो जीव किसी एक जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है, परन्तु यह एक काम का काम नहीं है । अनेक पूर्वजन्मों से मोक्ष के लिए जिसको अभ्यास होता आता है वही किसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है । एक जन्म में पुण्य-कर्म करते करते जब जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब दूसरे जन्म में फिर वह वही काय का शुरू करता है, और इस प्रकार धर्माचरण का प्रयत्न करते हुए अनेक जन्मों में हमको मोक्षसिद्धि होती है :—

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी मशुद्धस्त्वल्पम् ।

अनेकजन्मसमिद्धिस्ततो दाति परंगतिम् ॥

गीता, अध ६

बहुत यत्न के साथ जब साधन करता है तब योगी, जिसके पाप कट गये हैं अनेक जन्म के बाद सिद्धि प्राप्त करता हुआ परमगति (मोक्ष) को प्राप्त होता है । उपनिषद् भी यही कहती है —

मिथन्ते ब्रह्मप्रपन्निरिष्टान्ते सर्वमयाया ।

जीयन्ते चात्य कर्माणि तस्मिन् ह्येते परऽहरे ॥

मुण्डकोपनिषद् ।

जब इस जीव के कृष्य की अविद्या, या अज्ञानरूपी गाठ, कट जाती है, और तत्त्वज्ञान से इसके सब सशय छिन्न हो जाते हैं

तथा वितने दुष्ट कर्म हैं, सब जिस समय क्षय हो जाते हैं, उस समय जीव परमात्मा को, जो आत्मा के भीतर बाहर व्याप्त हो रहा है, देखता है। यही उसकी मुक्ति की दशा है। मुक्ति की दशा में जीव स्वतन्त्र होकर परमात्मा में वास करता है और इच्छानुसार सब लोकों में घूम सकता है, तथा सब कामनाओं का भोग करता है —

इत्येकानमान्तं ब्रह्म यो वेद निर्द्वैतं गुहायां परमेष्ठ्यात्मन् ।

सोऽश्नुते सर्वान्कामान् मह ब्रह्मणा विपश्चतेति ॥

तैत्तिरीयोपनिषद्

जो जीवात्मा अपनी शुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य, ज्ञान और अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होकर उस 'विपश्चित्' अर्थात् अनन्त विद्या-युक्त, ब्रह्म के साथ सब कामनाओं को प्राप्त होता है अर्थात् जिस आनन्द की कामना करता है, उस आनन्द को पाता है।

मनुष्य जन्म का यही परम पुरुषार्थ है।

कूठवाँ खण्ड

सूक्ति-संचय

“वाग्भूषण भूषणम्”

—राजपिं भट्ट हरि

विद्या

मातेष रक्षति पितेष हिते नियुञ्जते
 पन्तेष चाभिरमयस्यग्नीय जेद ।
 लक्ष्मीं तनोति धितनोति च दिक्षु श्रीतिम्
 किं किं न साधयति कल्पलयेत विद्या ॥१॥

विद्या माता को तरह रक्षा करती है पिता का तरह हिस
 के कामों में लगाती है, स्त्री को तरह सेव को दूर कर के मनो
 रजन करती है घन को प्राप्त कराकर चारो ओर यश फैलाती
 है। विद्या कल्पलता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती ?
 अथात् सब कुछ करती है ॥१॥

✓ आयोवनसम्पन्ना त्रिगुलकुलसम्पन्नाः ।
 विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्वा इव किंयुक्ताः ॥२॥

रूप और यौवन से सद्गुण तथा ऊँचे कुल में उत्पन्न हुआ
 पुरुष बिना विद्या के निर्गन्ध पलास-पुष्प की भाँति शोभा नहीं
 देता ॥२॥

य पठति जित्सति गच्छति त्रिपृच्छति परिहृतानुपासयति ।
 तथा निःकारिभिरुन्मैर्नालेनीलमिव विकस्यते बुद्धिः ॥३॥

जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है, परिहर्षों
 का साथ करता है, उसका बुद्धि का इस प्रकार विकास होता
 है जैसे सूर्य की किरणों से कमल ॥३॥

✓ केयूरं न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला,
 न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नलकृता मूर्धन्या ।
 पादयेत् समलक्षणात् पुरुषं या सङ्कृता धार्यते
 दीयन्ते क्लृप्त भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥४॥

ओशन वजुरुक्षा अथवा रत्नों के सम्बल द्वार इत्यादि पाने से मनुष्य की शोभा नहीं, और न स्नान चन्दन, पुष्प और घाल सवारने से ही उसकी कुछ शोभा है—वास्तव में मनुष्य की शोभा सुन्दर और सुशिक्षित वाणी से ही है। अम्में सब भामूपण क्षीण हो जाते हैं। एक वाणी ही ऐसा भूपण है जो सदा भूपण है।

सत्संगति

वाङ्मय धियो हरति भिन्नति वाचि सत्यं,
 मानान्नति मिशति पापमपाच्छेति ।
 चेन प्रसन्नयति त्रिजु तनोति कर्तिम्,
 उत्सगति कथय किं न करोति पुं माम् ॥१॥

सत्संगति बुद्धि की बढ़ता को हर लेती है वाणी को सत्य से सीखती है मान को पढ़ाती है, पाप को हटाती है, चित्त को प्रसन्न करती है, यश को फैलाती है। कहो, 'सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती ॥१॥

सज्जनसंगो मा भूयदि संगो माऽस्तु स पुनः स्नेहः ।

स्नेहा यदि मा विरहो यदि विरहा माऽस्तु भीष्मिन्त्याशा ॥२॥

सज्जन के संग न हो। यदि संग हो तो फिर स्नेह न हो। यदि स्नेह हो तो फिर विरह न हो। और यदि विरह हो, तो फिर जीवन की आशा न हो। ॥२॥

वशमयो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते पुरुषः ।

नहि दुष्मीफलधिकस्तो भीष्मादृष्टः प्रयाति महिमानम् ॥३॥

कुत्सीन और गुणवान् होने पर भी संग-विशेष से ही मनुष्य

का आवर होता है। वेस्रो, सूम्बीफल के बिना घीणादृष्ट की कोई महिमा नहीं होती ॥३॥

रे भीम मस्तगमवाप्नु हि त्वममत्रसर्गं स्वरया विहाय ।

यपोऽग्नि निन्दां लभते कुमङ्गात् सिन्दूरचिन्तुर्विश्वाज्जलात् ॥४॥

रे जीव, तू घुरी संगति छोड़कर शीघ्र ही सत्संगति का ग्रहण कर, क्योंकि घुरी संगति से भला आदमी भी निन्दित होता है—जैसे विधवा के मस्तक में सिन्दूर का बिन्दु ॥४॥

भाग्यादयेन बहुजन्मसमर्पितेन सस्तगमश्च लभते पुरुषो यदा वै ।

अज्ञानवृत्तमोहमग्ना वहाग्नार्शं विषाय हि ततोदयते विवेकः ॥५॥

जब मनुष्य का अनेक जन्म का भाग्य उदय होता है, तब उसको सत्संगति प्राप्त होती है, और सत्संगति के प्राप्त होने से जब उसका अज्ञानखन्ध माह थीर सब का अन्धकार नाश हो जाता है, तब विवेक का उदय होता है ॥५॥

सन्तोष

सर्पा विव्रन्ति पवनं न च दुर्बलान्ते

शुष्कैश्चण्डैर्नगञ्च शलिना भवन्ति ।

ऋद्वै फलैर्मुनिषां क्षामयन्ति काल

स तोष पय पुरुषस्य पर निशानम् ॥१॥

सर्प लोग हवा पीकर रहते हैं तथापि वे दुर्बल नहीं हैं। ज गल के हाथी सूखे चण्ड खाकर रहते हैं, फिर भी वे बली होते हैं। मुनिषर लोग कन्द मूल फल खाकर ही कालक्षेप करते हैं। सन्तोष ही मनुष्य का परम धन है ॥१॥

यममिह परितुष्ट्य दत्त्वलैस्त्य दुकूलैः

सम इह परितोषो नि वंशोपो लंशय ।

स हि भवात् दरिद्रो यस्य सुख्या विशाला ।

मनसि च परितुष्टे षोऽध्वान्को दरिद्रः ॥२॥

हम छाल के कपड़े पहन कर ही समुष्ट हैं, तुम सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनते हो। दोनों में समोप बराबर ही है। कोई विशेषता नहीं। वास्तव में दरिद्र यही है, जिसमें मारी सुख्या है। जहाँ मन समुष्ट है, वहाँ कौन धनवान् है, कौन दरिद्र है ॥२॥

अर्थो करोति दैव्यं लब्धार्थो गर्वगतिपम् ।

नष्टघनश्च स शोकं सुखमास्ते निस्पृहं पुरुष ॥३॥

धन की इच्छा करने वाला वीनता दिखलाता है, जो धन कमा लेता है, वह अभिमान में घूर रहता है, और जिसका धन नष्ट हो जाता है, वह शोक करता है, इसलिये को निस्पृह है, सन्तोषी है वही सुख में रहता है ॥३॥

अकिञ्चनस्य शान्तस्य शान्तस्य ममचेतस ।

उदा स मुष्टमनस सर्वा सुखमया दिशा ॥४॥

जो अकिञ्चन है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसका हृदय शान्त है, चित्त स्थिर है, मन सदैव समुष्ट है, उसकी सम्पूर्ण दिशाएँ सुखमय हैं ॥४॥

साधुवृत्ति

द्विष्टोऽपि चन्दनवर्णं ब्रह्मति गन्धम् ।

वृद्धोऽपि वारणपत्तिर्न ब्रह्मति लीलाम् ।

यत्रार्पितो मधुरतां न ब्रह्मति देव,

क्षीणोऽपि न त्यजति शीलगुणानुकूलान् ॥१॥

चन्दन का वृक्ष काटा हुआ भी गंध को नहीं छोड़ता, गनेन्द्र वृद्ध होने पर भी क्रीड़ा नहीं छोड़ता ईश्व कोल्हू में देने पर भी मिठास नहीं छोड़ती । कुलीन पुरुष क्षीण हो जाने पर भी अपने शीलगुणों को नहीं छोड़ता ॥१॥

विद्याविलासमनसो वृत्तशीलशिवा

सत्यव्रता रहितमात्मलापहार ।

सत्पारदुःखदशनेन सुगूप्तिता य

ध्याना न निहितकर्मपरोपकार ॥ ॥

जिनका मन विद्या के विज्ञास में तत्पर रहता है, जो शील-स्वभावयुक्त है, सत्य ही जिनका प्रवृत्ति है, जो अभिमान से रहित है, जो दूसरों के दोषों को भी दूर करने वाले हैं, ससार के दुःखों का नाश करना जिनका भूषण है—इस प्रकार जो परोपकार के कार्यों में हात बगे रहते हैं, उन मनुष्यों को धन्य है ॥२॥

उदयति याद भानुं पश्चिमे दिग्निभागे

✓ प्रचलति यदि मेरुं शीतता यानि यक्षिः ।

विहसति यन्नि पर्वतम पर्वताग्र शिलायाम्

न भवति पुनरुक्त भापित सन्नानाम् ॥३॥

जैसे सूर्य पूर्व को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर उदय हो, वैसे सुमेरु पर्वत अपने स्थान से टल जाय, वैसे आग

शीवक्षता को धारण कर ले, और चाहे पर्वत की शिखारों में कमल फूलने लगे, पर सज्जना का वचन नहीं बदल सकता ॥३॥

घटनं प्रसादसदनं सद्यं हृदयं मुषामुचो वाच ।

करणं परापकरणं येषां न सं वन्द्या ॥४॥

जो सदैव प्रसन्नवदन रहते हैं, जिनका हृदय वंचा से पूर्ण है, जिनकी वाणी से अमृत टपकता है, जो नित्य परोपकार करते हैं—ऐसे मनुष्य, किसको बन्दनीय नहीं हैं ? ॥४॥

सगदि विलयमेतु राखलदमीरुपरि पठन्त्रयवा कृपाय वारा

अपहरतुतयं शिर कुतान्तो ममतु मतिर्न मनागपैतु भर्मात् ॥५॥

चाहे अमी मेरा राज्य चला जाय, अबचा ऊपर से तलवारों की धारें धरमें, मेरा मिर अमी काल के हथाने हो जाय, परन्तु मेरी मति धर्म से न पलटे ॥५॥

भोत्रं भुवेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कथ्येन ।

विमाति कामं कृष्णापराणां परोरुक्षरैर्न तु बन्दिन ॥६॥

कान शास्त्रों के सुनने से शोभा पाते हैं, कुण्डल पहनने से नहीं । हाथ दान से सुशोभित होते हैं, कङ्कण से नहीं । व्या-शास्त्र पुरुषों के शरीर की शोभा परोपकार से है, बन्दन से नहीं ॥६॥

विपदि चैर्यमयाभ्युदये क्षमा सवमि पाकूपद्वना मुभि विरुम ।

यशसि चाभिरुचिभ्यसनं भ तौ प्रकृतिषिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥७॥

विपत्ति में चैर्य, पेश्वर्य में क्षमा, समा में वचन चातुरी, युद्ध में वीरता, यश में प्रीति निशा में व्यसन—ये पाते महात्माओं में स्वामाविक ही होती हैं ॥७॥

करे श्लाघ्यस्याग शिरसि गुह्यादप्रथयिता ।

मुखे सस्या वाणी विनयि मुञ्चयोर्धर्ममनुलम् ।

हृदि स्वच्छावृत्तिः भूतमभिगतेऽक्षतफलम् ।

विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिं महतां मन्त्रमिदम् ॥८॥

घर से सुन्दर दान घेते हैं, सिर से चढ़ों के चरणों से गिरते हैं, मुख से सत्य वाणी बोलते हैं, अतुल्य बख्शवाली मुखाब्धियों से संग्राम में विजय प्राप्त करते हैं, हृदय में शुद्ध वृत्ति रहते हैं कानों से पवित्र शास्त्र सुनते हैं—विना किसी ऐश्वर्य के भी महापुरुषों के यही आमूषण हैं ॥८॥

वनेऽपि दोषाः प्रमथन्ति गगिणां येषु पचेद्विषनिग्रहस्तप ।

अकुर्वन्ते । मैत्रि य प्रयतते निवृत्तरागस्य एह तपोवनम् ॥९॥

जिनका मन विषयों में फँसा हुआ है, वनसे वन में रहने पर भी, दोष होते हैं, पाचों इन्द्रियों का निग्रह करने से घर में भी तप हो सकता है। जो लोग मत्कार्यों में प्रयत्न रहते हैं, और विषयों से मन को हटा चुके हैं, उनके लिए घर ही तपोवन है ॥९॥

धैर्यं यत्पिता जमा च जननी शान्तिरिचर गेहिनी

✓ सत्यं सुनुर्यद्वया च भगिनी भ्राता मनः सयमः ।

शय्या भूमितलं विशोऽपि धमनः शानामृतं भोजन-

मेतं यत्पु कुटुम्बनो यद सत्त्वं कर्माद्भयं योगिन ॥१०॥

धैर्यं जिनका पिता है, जमा माता है, शान्ति स्त्री है, सत्य पुत्र है, दया बहन है, सयम भाई है, पृथ्वी शैया है, दिरा ही वस्त्र है शानामृत भोजन है—इस प्रकार जिनके सब कुटुम्बी मौजूद हैं, वन योगियों को अथ और किस बात को आवश्यकता रह गई ॥१०॥

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निषर्पेण च्छेदनादने ।

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते स्वागेन शीलेन कर्मणा ॥११॥

जिस प्रकार सोने की चार तरह से—अर्थात् पिसने से,

काटने से, तपाने से और पीटने से परीक्षा होती है, ऐसे प्रकार मनुष्य की भी चार तरह से—अर्थात् त्याग, शील, गुण और कर्म से—परीक्षा होती है ॥१॥

✓ पद्मधनहरणे पैगु परदारनिगीचरोऽग्रज ॥

मूक पगपघादे न मवति कृतप्रियो खगत ॥२॥

धूमरे का धन हरण करने में जो पक्षु है, और दूसरे की की की कुत्ताट में दगने में जो मधा है, तथा दूसरे की विन्दा करने में जो गूंगा है, यह ससार में सब का ध्याग होता है ॥२॥

विद्या विमोदाय ननु मदाय शक्त यस्यां परिप्रीणाय ।

मकस्य मापि ११ टमेतत् शाप दत्ताय च मन्त्राय ॥३॥

दुष्टों के पाम विद्या विद्या के लिए धन गध के लिए और शक्ति दूसरे की कष्ट देने के लिए होती है, परन्तु, साधु लोग इन सब वस्तुओं का उससे विपरीत उपयोग करते हैं—अर्थात् विद्या से ज्ञान बढ़ाते हैं, धन से दान करते हैं, और शक्ति से निचलों की रक्षा करते हैं ॥३॥

दुर्जन

१) दुर्जनं विना नैव नैव विद्यामयायम् ।

मधु विना नैव विद्यामयायम् ॥४॥

दुर्जन लोग मधुरमापी होते हैं, पर यह बात उनके विरपास का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि उनका विद्या में तो मिठास होता है, पर हृदय में कषाहल विष भरा रहता है ॥४॥

✓ दुर्जनं प्रथमं घन्दे सज्जनं तन्मन्तम् ।

मुखप्रचालनात्पूर्वं गुदप्रचालनं यथा ॥२॥

दुष्ट को पहले नमस्कार करना चाहिये—सज्जन को समके
पद । जैसे मुँह घोने के पहले गुप्ता को बोते हैं ॥२॥

अथै प्रकृतिसादृश्यं श्लेष्मागो दुर्जनस्य च ।

मधुरे ऽपमायाति वित्तकेनैव शाम्यति ॥३॥

देखो, श्लेष्मा और दुष्ट की प्रकृति में कितना समता है—
जो मिठाई से बिगाड़ते हैं और कड़माई धारण करने से
ग्रन्थ हो जाते हैं ॥३॥

शुभगण्यगु पित्तकान्ये मृगयति दोषं गुणं तं जानु स त ।

मथिमयमन्दिरमध्ये पश्यति विपीलिषा छिद्रम् ॥४॥

अनेक गुणों से भरे हुए काष्ठ में भी दुष्ट लोग दोष ही
देखते हैं, गुण की वग्न ध्यान नहीं देते—जैसे मणियों से जड़े
हुए सुन्दर महल में भी चींटी छिद्र ही देखती है ॥४॥

एतं सत्पुरुषा परार्थप्रकां स्वार्थे परित्यज्य ये

समान्यान्तु परार्थमुद्यमभूतं स्वाधाविरोधेन ये ।

येऽपि मानयराक्षसां परहितं स्वार्थाय विघ्नन्ति ये

ये वघ्नन्ति निरर्थकं परहितं तं के न जानीमहे ॥५॥

सत्पुरुष वे हैं, जो अपना स्वाध त्याग करके दूसरे
के हित करते हैं । जो अपने स्वार्थ को न बिगाड़ते हुए दूसरे
का भी हित करते हैं, वे साधारण मनुष्य हैं । जो अपने स्वार्थ के
लिए दूसरे का हित का नाश करते हैं वे मनुष्य के रूप में
अक्षय हैं । परन्तु जो बिना मतलब ही दूसरे के हित की हानि
करते रहते हैं, वे कौन हैं, सो हम नहीं जानते ॥५॥

मित्र

अग्नि सम्पूर्णता युक्तै कर्तव्या सुदृढो बुधः ।

नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्राश्मपेन्द्रते ॥१॥

चाहे सब प्रकार से भरा पूरा हो, परन्तु फिर भी बुद्धिमान
मनुष्य को मित्र आवश्यक बनाना चाहिये, देखो समुद्र सब प्रकार
से परिपूर्ण होता है, परन्तु चन्द्रादय को इच्छा फिर भी
रखता है ॥१॥

मित्रवान्तावयत्यथानुष्ठाप्यानपि वै यतः ॥२॥

समाप्तमन्त्राणि कुर्वीत समानान्तेव चात्मन ॥२॥

जिसके मित्र हैं, वह मनुष्य कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर
सकता है, इसलिए अपने समान याग्यता वाले मित्र खबर
बनाने चाहिए ॥२॥

पापानिवारयति शोचयते हिताय

गुणानि गूहति कुशाग्रकटीरूपेति ।

आवृत्तं न ॥ अक्षति ददाति शक्ते

सन्मित्रलक्षणभिर्द प्रवदन्ति सन्त ॥३॥

पैपों से बचाता है, कल्याण में लगाता है, क्षिपाने शोक
आतों को क्षिपाता है, गुणों को प्रकट करवाता है, आपत्ति में साध
नहीं छोड़ता, समय पर सहायता देता है, ये सन्मित्र के लक्षण
सन्त लोग बतलाते हैं ॥३॥

आतुरे मरणे प्राप्ते दुर्मिच्छे शत्रुवच्छे ।

राजद्वारे शमशाने च यक्षिण्यति च शत्रुवच्छे ॥४॥

बीड़ा के समय, वयसनों में पसने पर, दुर्मिच्छ में, शत्रुवच्छे

वे सफ़ट प्राप्त होने पर, राजद्वार अर्थात् कोई मुकदमा
इत्यादि खगने पर, शमशान में लो ठहरता है, वही भाई
है ॥४॥

आरम्भगुरी क्षपिणी क्रमेण लब्धी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् ।
दिनस्य पयार्धपरार्धमित्रा छायेय मैत्री खलसञ्जनानाम् ॥५॥

जैसे दापहर ७ पहले छाया आरम्भ में लो यकी और फिर
क्रमशः छाया को प्राप्त होती जाती है, और दोपहर के बाद की
छाया पक्ष छोटी और फिर बराबर बढ़ती ही जाती है वैसे
हा दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी क्रमशः सुबह और शाम
के पहर की छाया की भांति घटने बढ़नेवाली होती है ॥५॥

✓ परोक्ष भार्यहृत्कारं प्रत्यक्षे प्रियव्रदि ॥
वर्जयन्नाहं मित्रं विपक्रुर्म पयोमुषम् ॥६॥

पीछे लो काम का हानि करते रहते हैं, और आगे सधुर
वचन बोलते रहते हैं । इस प्रकार के विषय मने हुए घड़े के
समान मित्रों को, कि जिनके सिफ़ मुख पर ही दूध लगा है,
छोड़ देना चाहिए ॥६॥

मुत्प्रमत्तं विमला च दृष्टिः कमाऽनुगमो मधुरा च वाणी ।

✓ लक्ष्मोऽविव सम्प्रमदर्शनञ्च सगानुरक्तस्य जनस्य लक्षणम् ॥७॥

प्रसन्न मुख, विमल दृष्टि, वार्तालाप में प्रेम सधुर वाणी,
स्नेह अधिक, बार बार मिलने की इच्छा, इत्यादि प्रेमी मित्र
के लक्षण हैं ॥७॥

बुद्धिमान

अनान पुरस्कृत्य मानं कृत्वा च श्रुता ।

स्वार्थं च माधयेदीमान् स्वार्थं शो दि मूर्खता ॥१॥

अपमान को आगे लेकर और मान का पीछे हटाकर बुद्धिमान मनुष्य को अपना मतसब साधना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ का नाश करना मूर्खता है ॥१॥

दाक्षिण्य स्वजन दया पश्यते शास्त्रं मदां दुर्जनैः ।

प्रीति माधुग्न्य धम्य पश्यते । पिद्वज्जने चार्थम् ।

शार्थः, शत्रुजन क्षमा गुह्ये नारीजने धूर्तता ।

इत्थं य पुद्गा फलामु कुशलान्तेष्वे लोम्नि ॥२॥

अपने लोगों के साथ उदारता, दूसरों पर दया, दुर्जनों के साथ शठता, साधुओं पर भक्ति, दुष्टों के साथ अभिमान विद्वानों के साथ सरलता शत्रुओं के साथ शून्यता, बड़े लोगों के साथ क्षमा स्त्रियों के साथ चतुरता—इस प्रकार जो मनुष्य बर्ताव करने में कुशल है, वही समार में रह सकते हैं और उन्हीं से ससार रह सकता है ॥२॥

उदीरितोयं पशुनापि गृह्यते ह्यारर मागश्च गदन्ति श्विता ।

अनुत्तमप्यूहति पवित्रता च न परेक्षितर्जा ॥३॥

कहीं हुई बात को तो पशु भी समझ लेते हैं । देखो, हाथी, घोड़े इत्यादि सफेत से ही काम करते हैं, लेकिन पवित्रता को बिना कहीं हुई बात भी जान लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरे की चेष्टाओं से ही बात को ज्ञान सकती है ॥३॥

कोस्ताइले फा-कुमस्य चाते विगमते कोकिलकृषिं किम् ।

परस्पर सयक्ता सलाना मौन विषये सतत सुधीनि ॥४॥

कौशों के काष काष में कोकिल की कूक कहीं अच्छी लगती है ? बुष्ट लोग जब आपस में मगद रहे हों, तब बुद्धिमान का चुप रहना ही अच्छा ॥४॥

न स्वल्पस्य कृते भूय नाशयेमनिमान् ।

एतदेवा गारुड ल मन्त्रज्ञान् नूरिरजयम् ॥५॥

बुद्धिमान् मनुष्य को थोड़े के लिए बहुत का नारा न करना चाहिए । बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़े की अपेक्षा बहुत की रक्षा करे ॥५॥

मूर्ख

उपदेशा हि नूत्राणां प्रज्ञाया न शान्तये ।

पयं पानं मुञ्जानां केवलं वेगवर्धनम् ॥१॥

मूर्ख लोगों को उपदेश करने से वे और कुपित होते हैं, शान्त नहीं होते । सप को दूध पिलाने से केवल बिप ही बढ़ता है ॥१॥

मुत्तमपुत्रं किं मृगं विना चान्नान्नं न विन्दु ग गायाम् ।

अथ वन्द्यं दीप्तं वधिरं गान् नूत्रस्य किं सम्यक्प्राप्तयम् ॥२॥

मृग और प्रक्षियों इत्यादि को मुष्ताफला से क्या काम ? गर्वा को सुन्दर भावन से क्या मतलब ? अन्ध को दीपक और बहरे को सुन्दर गीत का क्या उपयोग ? इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य को सत्यकथा से क्या काम ? ॥२॥

अथो वारियन्तु जलनं तमुक्त्वा ज्ञेयं सूयाताम् ।

नागन्त्रा निशिताकुशेन समदा मन्त्रेण गोगन्धमा ॥

न्याभिर्मेघजसग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् ।

सर्वस्योषधिमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधम् ॥११॥

अतः से अग्नि का शमन किया जा सकता है, छत्ते से प्र
धूप रोकी जा सकती है, मतवाला हाथी भी अकुरा से बर
किया जा सकता है, बँल गधे इत्यादि भी चूहे से रास्ते
लाये जा सकते हैं, अनेक प्रकार की ओषधियों से रोगों का
इलाज किया जा सकता है, नामा प्रकार के मन्त्रों के प्रयो
विष भी दूर किया जा सकता है, इस प्रकार सब का इस
शास्त्र में कहा है, पर मूर्ख की कोई ओषधि नहीं ॥११॥

✓ मूर्खस्य पच चिन्हानि गर्वो दुर्वचन तथा ।

क्रोधश्च दृढमादश्च परपापयेष्यनादृ ॥१२॥

मूर्ख के पाच चिन्ह हैं—अभिमान, कठोर वचन, क्रो
हठ और दूसरे के वचनों का निरादर ॥१२॥

यथा त्वरश्चन्दनभाग्याही भागस्य वेत्ता न तु चन्दनम् ।

एव हि शास्त्राणि बहुमयीषु चाथेषु मूढा तस्मिन्नुद्विष्टा ॥

जैसे किसी गधे के ऊपर चन्दन लदा हो, तो वह सि
अपने घोंघे का ही ज्ञान रखता है, चन्दन के गुण का उसे कुछ
भी ज्ञान नहीं। इसी प्रकार बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ भी यदि
उसका अर्थ नहीं जानता तो वह केवल गधे के समान ही है
शास्त्र का भार उठानेवाला है ॥१३॥

✓ येषां न विद्या न तपो न दानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मत्पलोके भुविभारमूढा मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥१४॥

जिनमें, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म कुछ नहीं
है, वे इस मृत्युलोक में, पृथ्वी के भाररूप, मनुष्य के वेष में
पशु हैं ॥१४॥

परिष्ठत और मूर्ख

इममृरगरयै प्रयान्ति मूढा घनरहिता यधुघा प्रयान्ति पद्म्याम् ।

गिरिशिखरगताऽपि काकपक्षि पुत्तिगतैर्न समस्त्वमेति ह सै ॥१॥

मूर्ख लोग हाथी घोड़े और रथ पर चलाते हैं—गरीब पण्डित वेचारे पैदल ही चलते हैं (परन्तु क्या इससे मूर्ख घनवान् गरीब पण्डित की बराबरी कर सकते हैं ?) ऊँचे पर्वत पर चढ़नेवाली कौओं की पक्षि नीचे नदी तीर चढ़नेवाली हंस भैशी की समता नहीं कर सकती ॥१॥

शास्त्राण्यधीरिति मयन्ति मूढा नृ क्रियायान् पुरुषं स विद्वान् ।

मुचिन्तितं चोपधमातुशया न नाममात्रेण श्रोत्यरोगम् ॥२॥

शास्त्र पढ़े हुए भी लोग मूर्ख होते हैं । वास्तव में जो उस शास्त्र के अनुसार चलता है, वही विद्वान् है । खूब सोची समझी हुई औपधि भी नाममात्र से किसी रोगी को चंगा नहीं कर सकती ॥२॥

विद्वानेष विज्ञानाति विद्वत्तनपरिभ्रमम् ।

न हि बंध्या विज्ञानाति गुर्वो ग्रन्थवेदनाम् ॥३॥

विद्वान् पुरुष का परिभ्रम विद्वान् ही जान सकता है । बंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा कभी नहीं जान सकती ॥

काम्यशास्त्रविनोदेन फालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन च ॥४॥

पुष्टिमाम् मनुष्यों का समय सदैव काज्य और शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है, और मूर्ख लोगों का समय व्यसन, निद्रा अथवा लड़ाई मगदे में जाता है ॥४॥

एकता

अलगानामपि वस्तूनां सदित् कार्यसाधिका ।

तुल्यं गुणैश्च समानैर्वैद्यैः स मत्तश्चिन्ति ॥१॥

छोटो छोटी वस्तुओं की भी एकता कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। तिनकों के मेज से बना हुआ रसम हाथियाँ का भी बाँध सकता है ॥१॥

न वै भिक्षा जातु चरन्त एवम् न वै सुखं प्राप्नुयन्तीह मित्रा ।

न य भिक्षा गारयं प्राप्नुयन्ति न वै भिक्षा प्रथमं रोचयन्ति ॥२॥

जिन लोगों में फूट है, व न तो धर्म का आचरण कर सकते हैं, न सुख प्राप्त कर सकते हैं, न गौरव प्राप्त कर सकते हैं और न शान्ति का आनन्द ही पा सकते हैं ॥२॥

यद्वा न विरोद्धा दुर्बलास्तेऽपि दुर्बला ।

स्कृन्तमपि नागन्द्र भक्षयन्ति विपीलिका ॥३॥

चाहे दुबला भी हा, परन्तु व सुसंगठित, संख्या में अधिक है, तो उनसे विरोध न करना चाहिये, क्योंकि वे दुबला हा पर संख्या में अधिक हैं, इसलिये मुश्किल से जीते जा सकते हैं। देखो—कुसकारते हुए साँप को भी थोड़ी-थोड़ी मिलकर खा जाती है ॥३॥

यय पय षय पय पय इमं यत्तं चते ।

अन्यैः सह पित्राहं गुयं । यं शतं च वै ॥४॥

यों तो (आपस में लड़ने से) हम (पाँचय) पाँच और (फौरन) सी हैं, पर जहाँ दूसरे के साथ सलाह का पत्र हम सब को मिलाकर एक सौ पाँच हो जाना चाहिये ॥४॥

यशस्वीयो बना नास्ति मे,स्तत्र न विद्यते ।

कुठारे दण्डनिमु^१बते भिद्यन्ते यरव कथम् ॥५॥

अहाँ अपना कोई नहीं, वहा भेद फूट नहीं सकता है ।
बिना दण्ड की कुल्हाड़ी वृत्त का कैसे काट सकती है ।
“कुल्हाड़ी का दण्ड अपने गाल का लाल होता है” ॥५॥

कुटारमालिकां दण्डा कमिना सकला द्रुमा ।

वृद्धस्तरुषाचेद स्यवानिर्नैव हर्यते ॥६॥

कुल्हाड़ियों के कुण्ड को देखकर सारे वृक्ष कापने लगे; पर
उनमें एक बड़ा वृक्ष था, उसने कहा (भाई कापते क्यों हो,
ये खाली कुल्हाड़ियाँ कुछ नहीं कर सकनां) इनमें अपनी जाति
का (दण्ड) तो कोई दस्ताइ नहीं देता । (अब तक कोई अपने
गिरोह का शत्रुओं के समूह में घुसकर भेद नहीं देवे, तब तक
प्रबल शत्रु-समूह भी कुछ नहीं कर सकता ॥६॥

स्त्री

✓ मायेषु मन्त्रा ष शेपु टाभी माज्येषु माता शयनेषु रम्भा ।

पानुकला द्रुमरा अग्निरी वाङ्गुणामेवहि पतिव्रतानाम् ॥१॥

पतिव्रता स्त्रियों में छै गुण होते हैं—^१ काय में मन्त्री के
समान सधित मलाह देता है २ सेवा करने में दासा के समान
आराम देती है, ३ भोजन कराने में माता के समान ध्यान
रखती है । ४ शयन के समय रम्भा अप्सरा के समान सुख देती
है, ५ धर्मकार्यों में सदा अनुकूल रहता है, और ६ समा में
पृथ्वी के समान सहनशील होती है ॥१॥

अमन्तं पूज्यते राधा अमन्तं पूज्यते धनी ।

अमन्तं पूज्यते विद्वान् स्त्री अमन्ती विनश्यति ॥२॥

राधा, धनी और विद्वान् लोग तो घूमते फिरते हुए पूजे जाते हैं, परन्तु स्त्री घूमती फिरती हुई नष्ट अवस्था में नष्ट हो जाती है ॥२॥

✓ कविता या वनिता मर्यादाः भयणेन दर्शयन्ति ।

कविहृदयं पतिहृदयं तरलं तरलं च सत्तरं भवति ॥३॥

कविता यही है, और वनिता यही है कि जिसके मर्याद करने और दर्शन करने मात्र से कवि का हृदय और पति का हृदय तुरन्त ही प्रसन्न और द्रवित हो जाता है ॥३॥

पूजनीया महाभगा पुण्याश्च परदीप्तया ।

स्त्रिय भियो गृहस्थाक्ष्मास्वभावाद्या विशेषतः ॥

स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, इसलिये वे पूज्य हैं, बड़े भाग्यवाली हैं, पुण्यशीला हैं, घर की दीप्ति हैं। उनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये ॥४॥

परस्त्री-निषेध

परिहरतु परांगनानुपगं इदमसिद्धीविस्तममि वल्लभ चेत् ।

हं परिहरिणीदृशोनिमित्तं दश दशकं घरमौल्यो लुप्तमि ॥१॥

यदि मनुष्य को अपने प्राण प्यारे हैं, तो वह पर स्त्री के संसर्ग को छोड़ देवे। देखो, सीता का हरण करने के कारण दश सिरवाले रावण के भी दसों सिर धरती पर गिरा दिये गये ॥१॥

अपसर मधुकरी दूकेकुसुमेलमलोकरपतित्रयिऽदुर ।

इह न हि मधुलषलामो भवति परं धूलिधूसर वदनम् ॥२॥

हे मधुकर ! बहुत परागवाले केतकी-कुसुम से भी दूर ही रहो । यहाँ रस तो खरा भी नहीं मिलेगा—हाँ मुख धूल से अवश्य भर जायगा ॥२॥

रत्नपतिवनकथाहरयेन बाली—

तारापहारविधिना स च कीचकोऽप ।

पांचालिकाप्रममनान्निघनं बगाम

तत्मात्कदापि पग्नाररतिं न कुर्यात् ॥३॥

सीता के हरण से रावण, तारा के हरण से बालि और द्रौपदी को छेड़ने से कीचक मारे गये । इस लिए पर स्त्री से कभी संसर्ग न करो ॥३॥

तत्तांगारसमा नारी भूतकुम्भसम पुमान् ।

तस्मात् बहिं घटं चैव नैकत्र स्थापयेद् धुष ॥४॥

स्त्री बल्लते हुए अङ्गार की तरह है और पुरुष घी के घड़े के समान है । इस लिए आग और घी, दोनों को बुद्धिमान् लोग एक जगह न रखें ॥४॥

पश्यति परम्य मुक्तीं सकाममपि त मनोरथं कुरुते ।

शास्त्रेन तदप्राप्तिं व्यर्थं मनुष्यो हि पापमागमयति ॥५॥

मनुष्य दूसरे की मुषसी की देखता है, और यह जानते हुए भी कि यह मुक्तको मिलेगी नहीं, कामासुर होकर उसके पाने की इच्छा करता है । अपने इस व्यवहार से वह धृया पाप का भागी बनता है ॥५॥

दैव

अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं देवस्त निरक्षति ।

धीवत्यानामोऽपि बने विमर्षितं कृतप्रय नोऽपि गृहे विनश्यति ॥१॥

ईश्वर जिसकी रक्षा करता है, वह अन्य किसी की रक्षा के बिना भी सुरक्षित रहता है, और ईश्वर जिसके अनुकूल नहीं है, वह सुरक्षित होने पर भी नाश हो जाता है । अनाथ बंश में छोड़ देने पर भी जीवित रहता है, और बड़े पत्त से पाला पोपा हुआ भी घर में नाश होता है ॥१॥

अनुकूलतामुपगते ऽ विषौ सफलत्वमेति लघुसाधनता ।

प्रतिकूलतामुपगते हि विषा निपन्नत्वमेति बहुसाधनता ॥२॥

परमात्मा के अनुकूल होने पर थोड़ा साधन भी सफल हो जाता है, और प्रतिकूल होने पर बहुत साधन भी विफल हो जाता है ॥२॥

न निर्गितः केन न हाट पूर्वो न भूयत हेममव' कुरगः ।

वधापि वृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीति बुद्धिः ॥३॥

मोने का हिरन न कभी पैदा हुआ ; और न किसी ने देखा, न सुना, फिर भी श्रीरामचन्द्रजी को उसके मांस करने का कालच समाया । विनाश काल आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है ॥३॥

सुखति तामदशेषशुद्धाकर पुरुषरत्नमलभरण सुख ।

मदपि नत्वनमगि करोति चेदहं कष्टमपयिदतताविधे ॥

इसे बड़े शुण्वा नाम पुरुष-रत्नों को, कि जो इस पृथ्वी के मूषणस्थल है, रक्षता है, परन्तु फिर भी, तनको सुणमजूर करता है । हा कष्ट । दैव की यह भूलता ॥४॥

परगृह-गमन

अयममृतनिधान । नायकोऽन्धोपनीना
ममृतमय शरीर कान्तियुक्तोऽपि चन्द्र ।
भगति विगतश्चिन्मर्षल प्राप्य मानो
परसन्ननिविष्ट को क्षणत्वं न याति ॥१॥

चन्द्रमा अमृत का मयखार है, ओषधियों का पति है, इसका शरीर अमृतमय है कान्तियुक्त है, फिर भी जब यह सूर्य के मयबल में जाता है, तब (अज्ञानम को) इसका तेज नष्ट हो जाता है। (सच है) दूसरे के घर जाने से कौन क्षणत्वा को नहीं प्राप्त होता ॥१॥

पद्मागच्छ समाभयामनगिन् कर्मक्षिणात् दृश्यते ।
का वर्ता कुराक्षोऽपि बालमणि प्रीतिः क्षिमे ते दशनात् ॥
एव ये समुपागता प्रगुणि । प्रह्लादयन्त्यादरात् ।
तेषां युक्तमशंकिनेन मनसा दृश्याणि नान्य मय ॥ ।

“आइये, यहा पर विराजिये, आसन मौजूब है, बहुत दिन के बाद दर्शन दिये, कहिये, क्या समाचार है ? बाल बच्चों सहित कुराक्ष से तो हैं ? आपके दर्शन से मुझे बड़ा आनन्द हुआ” — इस प्रकार जो अपने घर आये हुए प्रेमियों को आदर पूर्वक प्रसन्न करत हैं उनके घर में सदा, बिना किसी सकोच के जाना चाहिये ॥२॥

नाम्मुत्थानप्रिया पत्र नालापा मधुगदरा ।

गुणदोषकथा नैव तत्र हर्म्ये न गम्यते ॥३॥

जहा पर कोई उठकर लेवे भी नहीं, और न मधुर वचनों से बोले और न किसी प्रकार का गुण-दोष की बात ही पूछे, वस घर में न जाना चाहिये ॥३॥

अतिपरिचयादवशा संततगमनादपि भवति ।

मल्लये मिल्लपुराणी चन्दनतश्चष्टमिषर्न कुरुते ॥४॥

अति परिचय, अर्थात् बहुत ज्ञान-पहचान, हो जाने से अवज्ञा होती, और हमेशा जाते रहने से अनादर होता है। मल्लयाचल पर्वत पर भिक्षुओं की स्त्रिया चन्दन-घृष्ट के काठों को इ धन घनाकर जलाती हैं ॥४॥

राजनाति

✓ नृण्य परमा यम प्रजानां परिपादनम् ।

दुष्टनिग्रहणं तिल नऽनीत्या तै विगात्य मे ॥१॥

प्रजा का पालन और दुष्टों का निग्रह राजा का परम धर्म है, पर ये दोनों ही बातें बिना नीति जाने नहीं हो सकती ॥१॥

✓ राजा दम्भुरक्न्धूनां राजा चक्षुःक्षुण्णाम् ।

राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥२॥

राजा अक्षुण्णों का पक्षु है, और अक्षुओं की आँख है। वही सबका माता पिता है—यदि वह न्याय से चलाता हो ॥२॥

यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणां पक्ष्पदा ।

सहृदयान् मनुजेष्वपि दयादयादमिदिश्या ॥३॥

जैसे मौरा फूलों को बिना हानि पहुँचाये—उनकी रक्षा करते हुए—मधु ग्रहण कर लेता है, वैसे ही राजा को उचित है कि, प्रजा को बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाये, कर ले लिया करे ॥३॥

माहाद्राष्ट्रा स्थराष्ट्र यः कार्ययत्नवेत्तया ।

सोचिराद् अश्रयते रान्याग्नीविताश्च सर्वाधमः ॥४॥

जो राजा मोह या लाजलच में अन्धा होकर अपनी प्रजा के पीड़ित करता है, वह राज्य से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है, और अपने माइयों-सहित अपने जीवन से हाथ धो बैठता है । (अर्थात् प्रजा विगड़कर उसके राज्य को छीन लेती है, और उसको उसके आदिमियों सहित मार डालती है ।) ॥४॥

हिरययथा यत्नानि यानानि । विविधानि च ।

तथान्मदपि यत्किञ्चिन्नाभ्य म्यामहीरते ॥५॥

सोना चाँदी, धन-धाम्य, रत्न और विविध प्रकार के वाहन इत्यादि जो कुछ भी राजा के पास है, वह सब प्रजा से ही प्राप्त हुआ ॥५॥

विद्याकलानां वृद्धिः स्यात्तथा कृत्यान्तरं सदा ।

विद्याकलाचमान्दृष्ट्वा वत्सरे पूजयेन्च तान् ॥६॥

इस लिए राजा अपनी प्रजा के अन्दर विद्या और कलाकौशल इत्यादि की सदैव वृद्धि करते रहना चाहिए, और प्रति वर्ष, जो लोग इनमें विशेष योग्यता दिखलावें, उनके पूजते रहना चाहिए ॥६॥

नरपतिहितकृत्ता द्रोण्यां यासि क्षात्रे

जनपदहितकृत्तां त्यज्यते पाणिषेन्द्रैः ।

इति महतिर्विराट् वत्तमाने समान

नृपतिजनपदानां दुर्लभं कार्यकृत्ता ॥७॥

जो राजा का हितकर्ता होता है प्रजा उससे द्वेष करती है, और यदि प्रजा के हित की तरफ विशेष ध्यान देता है तो राजा उसे छोड़ देता है । यह बड़ी कठिनाई है । इस कठिनता को

सन्हासते हुए, एक ही समय में, दोनों का बराबर हिस्सा फटा हुआ चला जाय, ऐसा कार्यकर्ता दुर्लभ है ॥७॥

नराधिपा नीचभानुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा वसिं थे ।

विशन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गम ममस्तमवाचमनर्ध्वजम् ॥८॥

जो राजा नीच जनो के सहकावे में आकर विवेकशील पुरुषों के बतलाये हुए मार्ग में नहीं चलते, वे चारों ओर से घिरे हुए ऐसे पिंजरे में पड़ जाते हैं कि जहा से निकलना फिर उनके लिए फठिन हो जाता है ।

नियुक्तहस्तार्पितगन्धमारास्तिष्ठन्ति य सौधमिहाभगा ।

निबालवृन्दापितबुधपूरा स्वपन्ति ते मूढमिथ द्वितीन्द्रा ॥९॥

जो राजा अपनी नौकरशाही के हाथ में सारा राज्यप्रबन्ध सौंपकर आप महलों के भोग विलास में पड़े रहते हैं, वे मूर्ख राजा मानों धिक्कारों के मुख को बुध का भंडार सौंपकर आप बेखबर सो रहे हैं ॥९॥

राज्ञा हि श्लाघिकृमा पदशाठाकिन शठा ।

भूत्वा गयन्ति प्रायेण तेभ्यो रघेदिमाः प्रजाः ॥१०॥

राजा के अधिकारी-गण प्राय दूसरों के घम और मान के अन्धाय से झूटा करते हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है ॥१०॥

आस्ताः साधुभूतेभ्यमवहारं विचिन्तयेत् ।

न भूत्पक्षपाती स्यात्प्रजापतु समाभियेत् ॥११॥

अधिकारी लोग प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात की जाय राजा को पक्षपातरहित होकर करना चाहिए ।

अधिकारियों का पक्ष न लेकर सर्वेय प्रजा का पक्ष लेना चाहिये ।

श्रीर्मे सकोचमात्थाय प्रहारानपि मशयेत् ।

काशे काशे च मतिमानुचितेत्कृष्यसर्पपत् ॥११॥

युद्धिमान राजा को कष्टग्र की तरह अङ्ग सिकोड़ कर शत्रु की चोटें सहनी चाहिये, परन्तु समय समय पर काशे सर्प की तरह फुट्टार बठ कर खड़ा होना चाहिये ॥१२॥

उत्थाता प्रतिरोपयन्कुमुभितारिच गन् लघूवर्षयन्

अत्युच्चम मयसतान्समुदयन्निरोपयन्सहतान् ।

प्रशान्तगन्तव्यो वरिर्निरसयन्स्तानान् पुन सेवयन्

माहाकारश्च प्रप चचतुरो राजा चिर नन्वति ॥१३॥

उखड़े हुआ को जमाता हुआ, फूले हुआ को चुनता हुआ, झोटों को बढ़ाता हुआ, ऊँचों को सघाता हुआ, और खड़े हुआ को सठाता हुआ, सन्नतनवासों को छिन्नमिम करता हुआ, क्रूरों और कंटकियों को बाहर निकालता हुआ, कुम्हलाये हुआ को फिर सीधता हुआ, माली की तरह प्रपञ्च में चतुर राजा बहुत दिन राज्य-सुख भोगता है ॥१३॥

कूटनोति

निर्यवेणापि सपेण कस्य व्या मद्दती कणा ।

विपमस्तु न चाप्यस्तु सदादोषो भयकर ॥१॥

सप' में चाहे विप न हो, परन्तु फिर भी उसको अपना कण उभारना चाहिये, क्योंकि विप हो, चाहे न हो, केवल खटादोष भी दूसरे को डरवाने के लिए काफी है ॥१॥

नात्यन्तं सरलैर्भाष्य गतं पश्य वनस्थक्षीम् ।

छिद्यन्ते सरस्वाम्नाम् कुम्हान्तिष्ठन्ति पादपाः ॥२॥

बहुधा सीधा नहीं बनना चाहिये । वन में जाकर देखो वहाँ सीधे सीधे सब काट डाले गये, और टेढ़े वृक्ष लगे हैं ॥२॥

अमती भवति सलजा ज्ञान नीर-श्च निर्मल भवति ।

दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति पूर्णम्ना ॥२॥

कुलटा की लम्बावती बनती है, सारा पानी निर्मल दिखाई देता है, दम्भी विवेकी बनता है, और पूर्ण मनुष्य सीधे बचन बोलनेवाले होते हैं ॥

यस्मिन्पथा यतारो या मनुष्य तस्मिन्पथा वर्गितव्यं स धर्म ।

मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्याचारः साधुना मत्पुण्ये ॥३॥

जिसके साथ जो मनुष्य जैसा वर्ताव करे, वह भी उसके साथ वैसा ही वर्ताव करे—यही धर्म है । कपटी के साथ कपट का ही वर्ताव करना चाहिए, और साधु के साथ सत्जनता का व्यवहार करना चाहिए ॥३॥

व्रजन्ति ते भूकृषियः परमेश्वरं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।

प्रविश्य निजन्ति शठास्तथाविधा न सधृताः निशिता ईवेयवः ॥४॥

जो मनुष्य कपटी के साथ कपट का ही वर्ताव नहीं करते, वे मूर्ख हार खाते हैं, क्योंकि ऐसे जोले भाले मनुष्यों को घूर्त लोग इस प्रकार मार डालते हैं, जैसे वज्र-रहित मनुष्य को को घोंग, उसके शरीर में प्रविष्ट होकर, मार डालते हैं ॥१॥

साधारण नीति

१ तावद् भयेषु मेतर्था गवद् भयमनागतम् ।

आगतं तु मय हृदया प्रहर्षकमशक्या ॥१॥

भय को सभी तक डरना चाहिये, जब तक कि वह आया नहीं, और जब एक बार आ आवे, तब निश्चाक होकर आक्रमण करना चाहिये ॥१॥

न सा समा यत्र न सन्ति बृढा बृढा न ते य न वदन्ति धर्मम् ।

धर्मं तु नो यत्र न मत्यमस्ति सत्यं न तद्यच्छ्लेनाभ्युपेतम् ॥२॥

वह समा नहीं जिसमें बृद्ध न हों । वे बृद्ध नहीं, जो धर्म न बतलावें । वह धर्म नहीं, जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं, जो झूठ से मरा हो ॥२॥

तर्धे परवशं दुःखं तवमात्मदर्शं सुखम् ।

एतद्विद्यात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥३॥

परसन्त्रया एक बड़ा भारी दुःख है, और स्थसन्त्रता ही सब से बड़ा सुख है । संश्लेष में यही सुखदुःख का लक्षण है ॥३॥

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तं सदा निन्दति नाप्रधिभ्रम्

यथा किमती करिकुम्भलम्भां मुक्तां परित्यज्य विभक्तिं गुजाम् ॥४॥

जो जिसके गुण का प्रभाव नहीं जानता वह उसकी सदा

निन्दा करता है, इसमें कोई विधिप्रता नहीं। वेस्रो, भिस्त्रिनी गजमुक्ता को धोकर धुँधधियों की मासा पहनती है ॥५॥

अमिरापाः श्रियो मूर्खः सर्पः राजकुलानि च ।

नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि पद ॥५॥

अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सर्प राजपश इनका मश, साध्यानी के साथ सेवन करना चाहिये, क्योंकि ये छे वरघल प्राण को हरनेवाले हैं ॥५॥

प्रिय वचनवादी प्रियो मवति विमुशितकार्यं करोष्विदं वसति ।

मृमिषकरं सुखं वसते यश्च धर्मस्तं स गतिं लभते ॥६॥

प्रिय वचन बोलने वाला प्रिय होता है, विचार पूर्वक अच्छा काम करने वाला विरोध सफलता प्राप्त करता है, बहुत मित्र बनानेवाला सुखी रहता है, और जो धर्म में रह रहता है, वह सद्गति पाता है ॥६॥

साध्यस्य नश्यति यशो विपमस्य मैत्रो

नष्टेन्द्रियस्य कुलमर्यपरस्य धर्मः ।

विद्यामल आधनिनः कुर्यात्स्य सीत्स्य

रायं प्रमत्ततावितस्य नगविपत्य ॥ ७ ॥

चुप बैठ रहनेवाले का यश नष्ट हो जाता है, बिनका चित्त एक समान नहीं होता, उनके मित्रता नष्ट हो जाती है, जो इन्द्रियों के नष्ट होते हैं—यानी दुराधारी होते हैं, उनका कुल नष्ट हो जाता है, व्यसनों में फँस जानेवालों का विद्या-फल नष्ट हो जाता है, साक्षी का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का मंत्री प्रमादी यानी लापरवाह होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है ॥७॥

अके शीघ्र च सकारे च सत्यं सर्वेद्वान्तिर्योर्वने कामशान्तिः ।

धलीवे धैर्यं मथये सत्यचिन्ता राजा मित्रं केन दृष्टं भुत वा ॥६॥

कौवे में पवित्रता, जुधारी में सत्य, सर्प में क्षमा, युवावस्था में काम की शान्ति, नपुंसक में धैर्य, मगपी में विवेक, और राजा मित्र—ये बातें किसी ने देखी अथवा सुनी हैं ? ॥८॥

कास्मिन्मरं समाधाना किं दूरं व्यवसायिनाम् ।

को विदेशं लविद्यानां क परं प्रियवादिनाम् ॥९॥

शक्तिशाली पुरुष के लिए कौन सा काम बहुत मारी है ? व्यवसायी के लिए कौन सा देश बहुत दूर है ? विद्वान् के लिए कहाँ विदेश है ? प्रिय बोलने वाले के लिए कौन पराया है ॥९॥

कुमामवासं कुलहीननेषां कुमाज्जन मोघमुखी च माया ।

पुत्रश्चमूर्खो विमदा च गन्धा पिनाग्निना पट् प्रदहन्ति कायम् ॥१०॥

कुमाम का वास नीच की सेवा, गुरा मोजन, मोघमुखी भाँर्या, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, ये छै बातें, बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती हैं ॥१०॥

अन्तावियोगं स्वभनापमानो रणस्य शेषं कुनूपस्य सेवा ।

परिद्विमावो विपत्ता सभा च निवामिमेते प्रदहन्ति कायम् ॥११॥

स्त्री का वियोग, अपने ही लोगों के द्वारा किया हुआ अपमान, रण से बचकर भगा हुआ बैरी, घुरे राजा की सेवा निर्घनता, फुटघासी सभा, ये बिना अग्नि के शरीर जलाती हैं ।

व्यवहार-नीति

चित्तातुराणां न मुष्णं न निश्वा अर्थानुराणां स्वमना नं बन्धु ।

कामातुराणां न भय न लज्जा क्षुधातुराणां न पल न तेजः ॥

स्विन्धातुर मनुष्य को न सुख है, न चिन्ता है। घब के सि
आतुर मनुष्य को न कोई स्वजन है, और न बन्धु है। कामातु
मनुष्य को न भय है, न लज्जा है। और क्षुधातुर के पास
बल है, न तेज है ॥१॥

रूप वग सर्वमुत्थानि तृणा पलेषु भवा पुरुषान्निमानम् ।

याज्ञा गुदय गुणमारमपूषा चिन्ता पल इत्ययदा च भमम् ॥२॥

बुदापा रूप को, जालच सारे सुख को, दुष्ट की सेव
पुरुष के अन्निमान को, याचना मरूपन को, अपनी प्रसि
गुण को चिन्ता पल को, और निदयता धर्म को जारा क
वेष्टी है ॥२॥

नीचरोमनत्पश्मभु सुवेपोऽनुत्पश्योऽग्नल ।

सातपथ्यदागो विचरेथु गमात्रदक् ॥३॥

रोम, नख, वाड़ी-मूख इत्यादि हजामत के बाह्य बनवा-कटव
कर छोटे रखना चाहिये—बहुत बड़े बड़े न रखना चाहिये
स्वच्छ वस्त्राभूषण इत्यादि धारण करके सभ्यता का भेष रक्षना
चाहिये। हाथ में छाता और पैर में जूता इत्यादि धारण करके
चार कदम आगे देख कर चलना चाहिये ॥३॥

स्थानेष्वेव नियोज्यमा मृगशशाफरुणानि श्री ।

न हि चूडामणि पादे नूपुरं मूर्ध्नि धार्यते ॥४॥

नीफरों को और आभूषणों को अपनी अपनी जगह ठीक
ठीक नियुक्त करना चाहिये क्योंकि शीशफूल पैर में और पासेव
सिर पर धारण नहीं किया जा सकता ॥४॥

✓ सने पथा शनै कथा शनै पर्वतमस्तके ।

शनैर्विद्या शनैर्षत्त पचैतानि शनैः शनैः ॥५॥

रास्ता चलना, कथरी गूँथना, पर्वत के मस्तक पर चढ़ना, विद्या पढ़ना, धन जोड़ना—ये पाँच बात धीरे ही धीरे होती हैं ॥५॥

दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनय नये ।

विस्मयो न हि कर्त्तव्य बहुरत्ना बहुधरा ॥६॥

दान में, तप में, शूरता में, विज्ञान में विनय में और नीतिमत्ता में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नोंवाली है—साराश यह कि पृथ्वी पर एक से एक बड़े दानी, तपस्वी, शूरवीर, विद्वानवेत्ता विनयशील और नीतिज्ञ पुरुष पड़े हुए हैं ।

धनवान्प्रयोगेषु विद्या समदयोषु च ।

आहारं व्यवहारं च त्यक्तलज्जं सुखी भवेत् ॥७॥

धनधान्य के व्यवहार में, विद्या पढ़ने में और आहार व्यवहार में लज्जा छोड़ देने से ही सुख मिलता है ॥ ॥

कालं नियम्य कायाणि ह्या नर्गन्ता यथा कथित् ।

गच्छेदनिश्चयेन सदैवान्तं पुं नर ॥-॥

समय को घाबकर सब काम सदैव करना चाहिए । अनियमित रूप से कमी आचरण न करना चाहिए । हाँ, घर के अन्दर अनियमित रूप से भी सर्वैव जाते रहना चाहिए ॥८॥

सादस गच्छामि हसन् बहूये गतं न शोचामि कृतं न मन्ये ।

शाम्या मृतीषो न न्याम राजन् किंकाशं ओष भवामि मूर्ख ॥९॥

मैं खाता हुआ मार्ग नहीं चलता हूँ, और बहुत बात करते हुए पहुँच नहीं हूँ । गये हुए का शोक नहीं करता, और

जहाँ वो भावभी एकान्त में बात करते हो, वहाँ से
(तीसरा) जाता भी नहीं—फिर हे राजा भोज, मैं मूख
क्यों हूँ ? ॥६॥

प्रथमे नाभिंता विद्या द्वितीये नाभिंत वनम् ।

तृतीये नाभिंत पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति ॥१०॥

प्रथमा अवस्था में विद्या नहीं सम्पादित की, दूसरी
अवस्था में धन नहीं संपादित किया, तीसरी अवस्था में पुण्य
नहीं कमाया, तो फिर चौथी अवस्था—मुदापे—मैं क्या
करूँगे ? ॥१०॥

कुपश्चयेन कुत प्रभासुस्त कुमिश्रनिश्रेण कुतोऽभिनिवृत्ति ।

कुवारदारैश्च कुतो गच्छे रतिः कुशिष्यमप्याप्यतः कुतो यशः ॥१२॥

अन्यायी राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, कपटी
मित्र की मित्रता में सुख कहाँ ? दुर्गुणी स्त्री के साथ घर में
सुख कहाँ ? और क्षराव शिष्य को पढ़ाने से यश कहाँ ? ॥१२॥

स्फुट

वपुः कुन्जीमूर्त गतिर्यदि तथा र्वाटशरण्या

विशीर्णा दन्तालि भयव्यविकर्त भोजः सुगुलम् ।

शिरः शुक्ल चक्षुस्तिमिरनलैश्चतुर्ध्रुवम् ।

मनो मे निर्लब्धं तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति ॥१॥

फमर टेढ़ी पड़ गई है, छाठी के सहारे चलता हूँ, बात
टूट गये हैं, कान बाहरे हो रहे हैं, सिर के बाल सफेद हो
रहे हैं, आँखों के सामने धँसेरा आया रहता है, तथापि मेरा
यह निर्लब्ध मन विषयों की ही इच्छा करता है ॥१॥

कचिद्विद्वद्गोष्ठी कचिदपि सुरामतकलाह
 कचिद्वीण वाद्यं कचिदपि च हावेति रुदितम् ।
 कचिद्रम्या रामा कचिदपि बराध्वरैर तन ।
 न जाने संसार किममृतमय किं विषमय ॥२॥

कहीं विद्वान् लोग समा कर रहे हैं, कहीं शराधी लोग मस्त होकर लड़ रहे हैं, कहीं वीणा बज रही है, कहीं हाय हाय कर के लोग रो रहे हैं, कहीं मुग्ध रमणीय स्त्रियाँ दिखाई दे रही हैं, कहीं बुढ़ापे से जीर्णजर्जर शरीर । खान नहीं पड़ता कि यह संसार अमृतमय है अथवा विषमय ॥२॥

कचनानि स्रष्टु सन्ति ब्रह्मि प्रेमरञ्जु हव वचनमाहुः ।
 दारुमेदनिपुणोऽपि पञ्च भिर्निष्क्रियो भवति पञ्चकेशो ॥३॥

संसार में बहुत प्रकार के वचन हैं, परन्तु प्रेम का वचन सब से अधिक मजबूत है—देखो भौंरा, जो फाँट में भी छेद कर देता है, वही सब कमल-कोश में रात को बँध जाता है, सब कुछ नहीं कर सकता ॥३॥

चित्ते भ्रान्तिर्जायते मद्यपानात् भ्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैति ।
 पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढाः तस्मात्प्रय नैव पैव न पैवम् ॥४॥

मद्यपान से चित्त में भ्रान्ति उत्पन्न होती है, और चित्त में भ्रान्ति हो जाने से पाप की तरफ मन चलता है, पाप करने से दुर्गति होती है । इसलिए मद्यपान कभी न करना चाहिये ।

वार्ता च कीदृक्कथंती धिमला च विद्या
 लोकोत्तर परिमलरच कुरगनामे ।
 तैलस्य विदुरिव वारिणि पुर्निवार
 मेतत्प्रय प्रस ह स्वयमेव लोके ॥५॥

जप-यज्ञ

भगवान् कृष्ण ने गीता के १० वें अध्याय में अपनी विमूर्तियों का वर्णन करते हुए एक जगह कहा है—

“यश्चानां जपयज्ञाऽस्मि ।”

गीता १० २५

जिन्हें प्रकार के यज्ञ, यानी परमार्थ के कार्य हैं, उन सब में जपयज्ञ मैं हूँ । क्योंकि, जप एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अन्योन्य यज्ञों में बहुत साधन सामग्री की आवश्यकता होती है, परन्तु जप यज्ञ में सिवाय भगवान् के नाम के और किसी भी याज्ञ उपकरण का शरारत नहीं । सरल है सिर्फे मन के एकाग्र करने की—

मनः सङ्गम्य विषयान् मन्त्रार्थगतनानमः ।

न प्रतु न विलम्ब च जपे मौक्तिकप्रक्रियत् ॥

मन को विषयों से धारों ओर से खींचकर उसको अपने इष्ट देव के नाम अथवा मन्त्र के अर्थ में जगावे, और न बहुत जल्दी और न बहुत देर से, इस प्रकार से जपे जैसे मोतियों की माला ।

जप से हम मानो अपने देवता को एक रटन से भीतर ही भीतर पुकार रहे हैं । उसके गुणों का साथ ही साथ स्मर हो रहा है । इस प्रकार जब कुछ देर लगन लग जाती है तब याज्ञ विषयों के प्रति हमारे सामने बिलकुल आघकार और उस काले “धैक प्राचण्ड” यानी परदे के ऊपर हमारे इष्टदेव का रूप प्रकाशित होकर हमारे सामने आता है । इस प्रकार नाम जपते जपते रूप हमारे सामने प्रकट होता है । हमको सांसारिक अनुभव है कि जब हम अत्यन्त उत्सुक होकर एक ही रटन से,

लगन के साथ, किसी का नाम लेकर हृदय से पुकारते हैं और वह हमारा प्रेमी हमारे सामने आकर किसी न किसी रूप में प्रस्थित हो जाता है, फिर भगवात् तो पर्यव्यापक हैं, वह हम से कहीं दूर नहीं। लेकिन हम आर्त होकर उसको, पुकारते ही नहीं। इसलिए वह हमारे निकट होते हुए भी हम से बहुत दूर हैं। हम उससे प्रेम बढ़ावें और उसका नाम ले लेकर किसी रूप में भी—किसी अपने इष्टदेव के रूप में—उसको पुकारें, तो वह अवश्य तुरन्त हमारे सामने प्रकट होगा। सब रूप उसी के तो हैं। सब गुण उसी के तो हैं। सब नाम उसी के तो हैं। वह हमारे सामने प्रकट होगा, तो जो कुछ चाहे, उससे माग लो—

जपन देवता निः स्तुयमाताय प्रसीदति ॥

प्रसन्ना यपुलाभोगान् 'दद्यान्मुक्तिर्यं' प्राप्स्यतीम् ॥

चाह ले लेकर देवताओं को जब हम आर्त होकर उत्सुकता पूर्वक एकाम्रचित्त से एक ही रटन से लगन के साथ पुकारते हैं, तब इस अपयज्ञ से देवताओं की एक प्रकार से स्तुति हो जाती है, और उस स्तुति से वे प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर वे देवता बहुत प्रकार के भोग—भोग ही क्या—शारवत अर्थात् फमी नाश न होनेवाली मुक्ति तक दे दत्त हैं। मुक्ति और मुक्ति दोनों जप से सुलभ हैं।

जप से देवता तो प्रसन्न होते ही हैं इसके सिवाय और भी जितनी सासारिक विघ्न बाधाएँ हैं, जप करनेवाले भक्त के सामने नहीं आती—

यद्यराक्षसाश्च भूतयमोऽपिशाचकाः ।

अपामयद्विषं हृद्वद्वा दूरं ते यान्ति मीक्षितः ॥

रक्ष, राक्षस, वैताल, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि जितनी विम-कारक और बाधक शक्तियाँ हैं, सब जप का आभय लेने वाले

एक को दूर से ही बर कर मागती है। जपा भक्त चारा बार निर्भय होकर स्थानन्द-साम्राज्य का भाग करता है।

अप कितने प्रकार से किया जाता है। एक अप साधारण होता है, जिसमें हम साधारण तौर पर भिक्षा से आवाज निकालते हैं, और उसको हम स्वयं ही कानों से सुनते हैं, और किसी के कान तक नहीं जाता और दूसरे साधारण जप में इतने जोर से हम आवाज निकालते हैं कि जिसको हम भी सुनते हैं, और दूसरे लोगों के कानों तक आवाज पहुँचती है। इसके बाद 'उपांशु' अप होता है, जिसमें आवाज इतनी भी नहीं निकलती कि जिसे हम स्वयं सुन सकें, दूसरे को जा सुन सकेंगे। हा, इसमें सिर्फ जीभ और होंठ भर हमारा दिलाते हैं। फिर तीसरा मानस जप होता है, जिसमें आवाज तो क्या, हमारी जीभ और होंठ भी नहीं दिलाते। यह मन ही मन उच्चरित होता है। ये सभी जप अपेक्षाकृत एक दूसरे से भेद माने गये हैं। मनुजा कहते हैं—

विधियज्ञश्चरपज्ञा विशिष्टा दशभिर्गुणैः ।

उपांशुत्पान्द्वतगुणैश्चाद्विमानसः स्मृः ॥

मनु० २।८५

पञ्च महायज्ञ इत्यादि जितने विधियज्ञ हैं, जपयज्ञ उनसे दशगुना भेद है, परन्तु उपांशु जप उनसे बीगुना और मानस जप हजार गुना भेद है। ध्यान में रह कि, किसी प्रकार का भी जप हा, हमारा मन नाम, मन्त्र और उसके अर्थ तथा गुणों में हो रहना चाहिये। अतः भाव से देवता में हम को लक्ष्मीन हो जाना चाहिये। तभी सिद्धि प्राप्त होगी।

सः मन्त्रों में गायत्री मन्त्र का जप भेद है। क्योंकि इसमें प्रणव ओंकार इश्वर का सर्वभेद नाम तान व्याख्यातेषा

सम्पूर्ण ब्राह्मण की वाचक, और सावित्री श्रुति, जिसमें सग-
वान के गुण कर्म स्वभाव का सर्वोत्तम संकेत है । यह मन्त्र
तीनों वेदों का सार स्वरूप है । मनुजों ने कहा है—

एतच्छ्रमेतां च अपन् व्याहृतिपूर्विकाम् ।

सर्ववेदविद्विषा वेदपुण्येन युज्यते ॥

मनु २।७८

ओंकार और व्याहृतियों के सहित दोनों सम्बन्धों में गायत्री
मन्त्र का वेदसं ब्राह्मण को भी अप करना चाहिए । इससे सम्पूर्ण
वेद का पुण्य मिल जाता है । अर्थात् सम्पूर्ण वेदों का पाठ एक
तरफ और एक मात्र गायत्री मन्त्र का अभ्यर्थन अप एक
तरफ ।

फिर भगवान व अनन्त नाम और रूप हैं, जिस पर
जिसकी भट्ठा हो, उसी का अप करके सिद्धि प्राप्त करनी
चाहिए । सब उसी में जाकर मिलते हैं । भट्ठा और भाव की
आवश्यकता है ।

कीर्तन-भक्ति

भगवान् की नौ प्रकार की भक्तियों में कीर्तन एक बहुत ही मनोरंजक भक्ति है। भगवत्प्राप्ति के अनेक सुलभ और दुलभ साधन हैं, पर कीर्तन एक ऐसा साधन है कि जिसमें स्वाभाविक ही मन चारों ओर से स्थिर कर भगवान् के गुणानुवाद में आकर रम जाता है। भगवन्नाम का जब हम सीधा जोर-जोर से चढ़ाया करते हैं तब वह आवाज हमारे चारों ओर गूँज जाती है, और उस भगवन्नाम गर्जन के सामने ससार की सब आवाजें दब जाती हैं, भीतर के सब मनोविकार भी दूर भाग जाते हैं। यह अवस्था साधारण जोर-जोर से नाम-अप में भी होती है, पर जब हम उसी नाम को एक विशेष राग, ताल और ध्वनि के साथ धीरे धीरे या जोर-जोर से गाते हैं, तब उसी जप को कीर्तन का स्वरूप प्राप्त हो जाता है।

परन्तु कीर्तन का स्वरूप केवल इतना ही नहीं है, बल्कि इससे भी और बहुत अधिक व्यापक है। कीर्तन में नाम-सकीर्तन तो आता ही है परन्तु भगवान् के अनन्त नाम, अनन्त गुण और अनन्त कथाएँ हैं। उन सब का संगीत गान वाद्य के साथ—कथा कीर्तन होता है। भगवद्भक्त ओतप्रोत्ता सब एक होकर उस संकीर्तन में अन्मय होकर यत्न सबत्र एक ही रूप में रममाण हो जाते हैं—भगवान् कृष्ण ने इसी कीर्तन भक्ति का श्रावण करते हुए अपनी गीता में कहा है—

मन्त्रिषु मद्गतप्राणा शोभन्त परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां निर्व्यथयन्ति च रमन्ति च ॥

गीता १०-२

मेरे भक्त मुझ में ही अपना मन प्राण लगाये हुए मेरे गुणानुवाद गाते, समझाते रहते हैं, और वहीमें सन्तुष्ट, असन्न और मग्न रहते हैं। अथवा—

गतं धीर्यन्तो मां यत्रन्तरं दृक्मता ।

नमस्यन्तरं मां भवत्या नित्ययुक्तं उपासते ॥

गीता, ६.१४

भक्त लोग हृदयम होकर सर्वैव मेरा कीर्तन करते रहते हैं। सब प्राणियों में एक मात्र मुझमें ही देखकर बड़े चत्साह और उमंग के साथ मेरी सेवा और पूजा में तत्पर रहते हैं। भक्ति से मुझको नमस्कार करते हुए सर्वैव मुझमें अपने निकट पाते हैं।

वहाँ भक्त लोग एकान्त में अथवा सर्वसाधारण जनता के साथ भगवत्कीर्तन करते हैं वहाँ का घामुमहल और पृथ्वी का एक-एक कण इतना विषय और आनन्ददायक हो जाता है कि सन्तुष्ट को सारी इन्द्रियाँ और मन एक परब्रह्म में ही रममाण होती हैं, और कोई भुब-भुव वही रहती। क्या न हो—मग्न-वान् स्वर्य कहते हैं —

नाह वगामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये रबी ।

मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

नारद । हम बैकुण्ठ में नहीं रहते और न योगियों के हृदय में और न सूर्य में—हम तो भाई जहाँ हमारे भक्त गाते हैं, यही रहते हैं। और भी—

गीता तु मेम नामानि नर्तयेन्मम सन्निधौ ॥

हृदं प्रधीमि ते सत्यं कीतोऽहं तेन पावुन ॥

हे अर्जुन, जो भक्त मेरे अनन्त नामों का गान करते हुए, और सचच मेरे ही रूप को देखते हुए, मेरे सामने नृत्य करते हैं, मैं

‘सच कहता हूँ—मैं’ सो भाई संनका गुलाम हूँ । कीत न करते, हुप-
‘चनफी क्या हालत हो’ जाती है —

यागद्गदा द्रव्यं यस्य चित्त

रुद्रेभ्यभीक्ष्य हसति चचित्त ।

विलम्ब उद्गायति नृमते च ।

मदंमक्तियुक्तो भुवन पुनाति ॥

भीमद्भागवत ११ १४ २४

। कीर्तन करते हुए मेरा भक्त बाणी से गद्गद् हो जाता है ।
उसका हृदय भर आता है । वह मावुक कभी रोने लगता, कभी
हँसने लगता है, कभी ज़ञ्जारहित हाँकर ऊँचे स्वर से गाने और
नाचने लगता है । इस प्रकार मेरी मक्ति से मेरा भक्त मेरे
संसार को पवित्र करता है ।

कीर्तन मक्ति ‘मं’पक’ और भी विशेषता है । अपने साधारण
गृहकार्य करते हुए भी हम भगवद्गुणों का गान कर सकते हैं ।
‘मन तो हमारा भगवद्गुण गान’ में लगा हुआ है, और शरीर
हमारा गृहकार्य में लगा हुआ है । ब्रजगोपियों के विषय में श्री
शुकदेव मुनि ने कहा है—

या शोदनऽनने मननारोप

प्रेक्ष्येत्स्वन्तर्मरुदितोक्ष्यनार्जनाक्ष ।

गायन्ति चैनमनुरक्तचित्तोऽभ्रकण्ठया,

धन्या मयस्त्रिय उरुक्रमचित्तमाना ॥

भीमद्भागवत १० ८४ १५

इन प्रजापुत्रों को धन्य है जो भगवान् में चित्त लगाये हुए
‘ऐं बुहरी, धाम फूटसी, वही बिलोली, आंगन लापसी, रोते

बालकों को पलने पर झुलाती, घर घटारती हुई प्रेम-मगन मन, आँखों में प्रेमाश्रु मरे, गद्गद वाणी से भगवान् का गुणगान करती रहती हैं।

भगवद् कीर्तन में अजगोपिकाएँ हमारी गृहस्थ देवियों के लिए मानो आदर्श स्वरूप हैं। हरिनाम सकीर्तन ऐसी पवित्र गंगा की धारा है जिसमें स्त्री पुरुष सभी अवगाहन करते हैं। इनका ही नहीं, बल्कि शूद्र, अन्त्यज और चाण्डाल भी भगवान् का नाम सकीर्तन कर। ब्रह्मण से भी भेष्ठ पदवी पा सकते हैं। भक्तमाल के रचयिता नामा जी और रेवास भक्त इत्यादि इसके स्वस्तन्त्र दाहरण हैं। कहा भी है—

अहं भक्त श्वाश्र्वऽयं गरीयसः

यज्जिज्ञासे शर्तते नाम गुह्यम् ।

तेपुक्ष्णत बुद्धयः क्षुण्णतः

नमनान्ब्रूताम यग्नन्ति ये ते ॥

भगवन् ! तुम्हारा नाम सकीर्तन जो करते रहते हैं, वे चाण्डाल भी हों, पर उन ब्राह्मणों से भेष्ठ हैं, जो तुम्हारे भक्त नहीं— फिर उन ब्राह्मणों का क्या कहना जो तुम्हारा नाम लेते रहते हैं। वे तो तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही मानो मन्त्र प्रकार के जप, तप, धन, स्नान, वेद पाठ इत्यादि कर चुके। भगवन् ।

तत्र कथाऽमृतः मधीवनः

कविमिरीडितः कल्मषापहम् ।

भयणमंगलं भीमदातुः

भुवि यग्नन्ति ते भूरिदा अना ॥

भीमद्भागवत १०-३१-८

तुम्हारी कथा, जिसे ब्रह्मादि कवियों ने बार बार गाया है, सांसारिक पापतापों से ससप्त प्राणियों के लिए जीवनदायिनी, अमृततुरग है। वैदिक, दैविक और भौतिक सीना तापों को शीतल करनेवाली आपकी यह अथगास्तुतव कथा बहुत सुन्दर और सब जगह व्याप्त है। इस पृथ्वी पर जो सख्तन भक्तबन्धु उसको गाते हैं उनसे लोगों का सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं।

भगवान की ऐसी ही सुमधुर कथा के लिए आत' होकर एक त्रिहस्त भक्त कहता है -

नयनं नलभ्युभागा यत् गद्गददशा गिरा ।

पुलकैर्निचितेषु कण्ठेषु नामग्रहणे मधियति ॥

भगवन् ! यह समय कब आयेगा जब तुम्हारा नाम संकीर्तन करते हुए मेरे नयनों से अभ्युधारा बहेगी, घाणी गद्गद कण्ठ होकर निकलेगी और मेरा सारा शरीर रोमांचपुलक हो जावेगा ।

परिव्रज्य त्वनी मया तथा या

ननु नुम्यरो न वयं यच्चारयाम ।

हरिरममन्त्रिगमदात्मिप्ता

भुवि विस्तुताम नटाम निविशाम ॥

बाबा! लोग इधर उधर की आह्वे जो कहा करें, हम उस पर ध्यान न दोगे, हम तो बस भगवत्प्रेम मदिरा के मद में मत्तघाले होकर नाचेंगे, नाचते नाचते पृथ्वी पर छोटने लगेंगे और उसी में मगन हो जायेंगे ।

दाम्पत्य धर्म

आया (स्त्री) और पति दोनों मिलकर दम्पति कहते हैं । एक दूसरे के प्रति, दोनों के कुछ कर्तव्य शास्त्रों में कहे गये हैं वसी को दाम्पत्य धर्म कहते हैं, जिस पर चलने से संसार सुखी हो सकता है । अस्तु ।

पहले हमको स्त्री जाति का महत्ता पर विचार करना चाहिए । कहते हैं कि पहले परब्रह्म में यही स्फूर्ति हुई कि 'इस एक हैं उससे बहुत हों' । पहले भगवान् एक अकेले थे; वतको ऐसी इच्छा हुई कि अब हम एक से बहुत हों, सब बहोने सुवा का सिरजन किया । स्त्री क्या है—माया रूप है । माया यदि नहीं होती, तो परब्रह्म के अस्तित्व का कुछ भी भान हमको न होता । वह अकेला चाहे जहा बना रहता । अतएव माया ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हमको परब्रह्म का ज्ञान होता है । और इसी की शक्ति से सारे ब्रह्माण्ड की रचना होती, सिरजन, पालन और संहार होता है । हमारे घरों में भी स्त्री का यही धर्म है । स्त्री ही की शक्ति पाकर हम अपने सार सासारिक कर्तव्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं । इस मातृशक्ति का यदि हम आरति-वाँद न लें, तो, सोचना चाहिए हमारी क्या हालत हो ।

स्त्री का इतना महत्त्व है, पर आज हम इस विषय में कितने लापरवाह हैं । इस शक्ति को हमने कहा का कहा ले आकर गिरा दिया है । कन्याओं के ज्ञान पालन, उनके शिक्षण रक्षण और उनके वैवाहिक सम्बन्ध का हमारी वर्तमान और सभी सन्तान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर क्या कभी भी हम विचार करते हैं ? शास्त्र कहता है—

कुमारी शिक्षयद् विद्यां धर्मनीती निवेशयेत् ।

द्वयोः कल्याणाय प्रोक्ता या विद्यामधिगच्छति ॥

कुमारियों को विद्याभ्यास करके उनको नीति और धर्म में निपुण करना चाहिए, क्योंकि जो कन्याएँ विदुषी प्रवृत्तिवाली होंगी, उन्हें से दोनों कुलों का कल्याण होगा। परन्तु हम कन्याओं का छोटी उम्र में विवाह करके उनको गृहस्थी के भाड़ में भोंक देते हैं। यह मातृशक्ति का भयकर अपमान है। छोटी उम्र में पति के घर जाने से प्रायः रजस्वला होने के पहले ही घरों में पति-पत्नी-सम्बन्ध शुरू हो जाता है। कन्या को जब तक रजोधर्म न हो, उसको "जाया" या पत्नी बनने का फहाँ अधिकार है। कन्या के माता पिता इस विषय में कुछ भी विचार नहीं करते। हेमाद्रि अर्थात् कहते हैं —

अज्ञातपतिमयादाभगावपतित्वेवानुम् ।

नाग्राह्यस्तितावालाभराता धर्मशास्त्रनाम् ॥

जिसे पतिमयादा, पतिसेवा और धर्मशासन का ज्ञान नहीं, ऐसी, बेचारी, अज्ञेय कन्याओं का विवाह माता पिता को कभी न करना चाहिए। मनु महाराज तो साफ ही कहते हैं —

। गग यथायुदोक्तं न । मुमुक्षु गती ।

उच्यन्ते कालादेतस्मात् विदेन सदश पतिम् ॥

कन्या ऋतुमती, अर्थात् रजस्वला हो जाने पर भी तीन वर्ष तक ब्रह्मचर्य का प्रालन करती हुई कुमारी बानी अविवाहित बनी रहे। इसके बाद, रज परप्रवृत्त हो जाने पर, आपने सदश (सदश्वारी) पति को प्राप्त करे। रज और धीर्य के मूल्य परियत्र होने के पहले ही, जी प्रसक्त होने से दास्यत्व धर्म में प्रया दुर्वशा होती है, इसके विषय में महर्षि सुमन्त्र कहते हैं, —

कुन्योऽप्युपार्णामप्राप्तं पचयिष्यतिम् ।

यथावत् पुमान् गर्भं कृत्स्नित् स विस्तीर्यते ॥

मातो या न चिरजीवेन्जीवेदा दुर्मन्त्रेन्द्रिय ।

तरागदस्थन्तावासायां गर्माधानं न करयेत् ॥

पक्षीस घर्ष से कम सन्नवाला पुरुष यदि सोलह वर्ष से कम अवस्था वाली स्त्री में गर्भ धारण करता है, तो यह गम पेट में ही निरापन्न नहीं रहता । गर्भपात इत्यादि उपद्रव खड़े होते हैं, और यदि किसी प्रकार गर्भ पेट में सध भी जाता है, और बच्चा भी किसी प्रकार उत्पन्न हो जाता है, तो वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता, और यदि जीवित रह जाता है तो हमेशा रोगी, निबल, माता पिता और पृथ्वी के लिए भार रूप होकर जीता है । इसलिये बहुत बचपन में जोसक्त अवस्था गर्माधान न करना चाहिए ।

यह तो विवाह और जोसनागम की यथामर्यादा हुई अब यह देखना चाहिए कि सम्मानार्थी स्त्रीपुरुषों को गृहीत में किस प्रकार, कितनी बार, समागम करना चाहिए । मनुज कहते हैं —

श्रुत्युपजाग्निगामी स्यात्स्यवारनिरतः सदा ।

पर्ववर्षं प्रजेभ्यैनां तद्वक्तो रतिकाम्यया ॥

मनु० ३ ४५

सदा अपनी ही स्त्री से सन्तुष्ट रह कर श्रुतकाल में ही स्त्री-समागम करना चाहिए । रति की कामना हो, वो पक्ष दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में भी स्त्री के पास जा सकते हैं । श्रुतकाल का प्रमाण क्या है :—

श्रुतं स्वामाधिकं स्त्रीणां रात्रयः पौड्यस्मृताः ।

चतुर्मिस्तिरे सार्धमर्होम सद्भिर्गर्हिते ॥

रजोदर्शन के दिन से लेकर सोलह रात्रियों तक स्त्री का स्वाभाविक ऋतुकाल माना गया है। इसमें प्रथम चार दिन भी शामिल हैं, जिनको भले आदमी सदैव बचाते हैं। इसके सिवाय और भी विवेक है —

तावन्माघाश्विनसन्तु निन्दतेमादरां च ॥

प्राणशौ च शशालु मशला दशमपद ॥

सोलह रात्रियों में से उपर्युक्त चार रात्रियाँ क अज्ञाया ग्यारहवाँ और तरहवाँ रात्रि भी निन्दित कही गई है। शेष दस रात्रियाँ ठीक हैं।

लेकिन दस रात्रियों में भी यह आवश्यक नहीं कि सभी रात्रियों में गमन किया जाय। उसमें भी पुत्र चाहने वाले को सम, अर्थात् छठी आठवीं, दसवाँ, पारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं विहित हैं। उसमें भी चौदहवीं और सोलहवाँ या सिर्फ सोलहवीं सब से अच्छी है। कन्या के इच्छुका को विषम, यानी पाँचवीं, सातवीं, इत्यादि रात्रियों का ग्रहण करना चाहिए। इसमें भी उत्तरोत्तर रात्रियाँ वा ही उत्तम माना गया है। फिर इसमें भी यदि पुरुष का धीर्य प्रबल हुआ तो विषम रात्रि में भी पुत्र और स्त्री का रज प्रबल हुआ, तो सम रात्रि में भी कन्या हो सकती है। दोनों का रज धीर्य तुल्य होने से नपुंसक अथवा लड़का लड़की जोड़िहा उत्पन्न होते हैं। रजवीर्य के कमजोर या दूषित होने पर गर्भ ही नहीं ठहरता, अथवा ठहरता है तो टिकता नहीं, इत्यादि अनेक बातों का महर्षि मनु ने अपनी स्मृति में विचार किया है।

सारारा यह है कि गृहस्थ के लिए—जो कि विद्युत् सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही दाम्पत्य धर्म को धारण करता है, सम्भोग के कुछ नियम निर्धारित कर दिये गये हैं। महीने भर

में, वे कुछ ही दिन हैं। जिनमें स्त्री पुरुष को गमन करना चाहिये। इन दिनों का यदि पालन किया जाय, तो हमारी सम्मान शूरवीर और विद्वान् सदानारी वत्सल होनी। जगद्गुरु जी ने सम्भोग की इस कालमर्यादा को और अधिक संकुचित कर दिया है, और उस नियम का पालन किया जाय तो "गृहस्थ" को "ब्रह्मचारी" का पद मिल जाता है। इस नियम में महीने भर में सिर्फ दो रात्रियाँ ही समागम का विधान किया गया है।—

निन्दारोग्यसु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु बभूवुः ।

महाबाधे भवति । यत्र धर्मे यत्र ॥

ये रात्रियाँ जो वर्ण्य हैं उनका जिक्र ऊपर हो चुका है। उनके अलावा आठ रात्रियाँ और भी छोड़ देने की आवश्यकता है। आठ रात्रियाँ कौन हैं ? दोनों पक्षों की पक्षावरी, दोनों पक्षों की अष्टमी दोनों पक्षों का चतुर्दशी और अमावस तथा पूर्णिमा इस प्रकार कुल चौदह रात्रियाँ श्रुतकाव्य में। सी सम्भोगों लिए छोड़ने का विधान है। सिर्फ दो रात्रियाँ रह जावहीं। दो में से भी अगर एक ही सिर्फ रखे—यानो सिर्फ सोलह रात्रि को ही—महीने भर में सिर्फ एक बार ही-समागम का और परस्त्री को सर्वैव मखाये रहे—तो यह गृहस्थ जगत्क ब्रह्मचारी हो सकता है। जो कुछ इच्छा करे, यही उसको सि प्राप्त हो सकती है। स्त्री भी वही सती साध्वी पतिव्रता कह सकती है, जो महीने में सिर्फ एक बार पति-समागम का और परपुरुष का स्वप्न में भी ध्यान न करे। शूरवीर अपने अपने फुल को अजियाला करनेवाला पुत्र उसी साध्वी को प्राप्त हो सकता है। कहावत है कि ब्रह्मसूत्र का राजा सिद्ध जीवन भर सिर्फ एक बार अपनी धर्मपत्नी सिद्धिनी से सहवास करता है।

धारण हो जाता है, और जब सिंह का बच्चा अपनी माँ के
से पैदा होता है, तब सिंहिनी का पेट फट जाता है, और
मर जाती है। इसके बाद सिंहराज उस विधुरावस्था में भी
अच्छा अक्षतधीर्य रहता है। इसीलिए सिंह सभ पशुओं में
प्रबल और अक्षत में निर्भय राज्य करता है। हमारी
जाएँ क्या ऐसी ही सन्तान उत्पन्न करने का प्रयत्न न
रंगी।

उत्तम सन्तान-त्पन्न हो और गृहस्थी में शान्ति और सुख
साम्राज्य हो, इसके लिए आवश्यक यह है कि पतिपत्नी
ना एक दूसरे से प्रसन्न रहें, क्योंकि—

यदि हिंसा न भवेत् पुमान् न प्रमायेत् ।

अप्रमोक्तः ११ प्रजनन न प्रवर्तते ॥

स्त्रिं तु गच्छन्तां सर्वे तद्वाचते कुलम् ।

तस्यां स्मरन्मानाया सर्वमेव न राचते ॥

यदि स्त्री शोभना और प्रसन्नचित्त तथा प्रसन्नवदन न रहेगी
वह अपने पति को प्रसन्न न कर सकेगी, और जब पति ही
प्रसन्न न रहेगा तो सम्मान न होगी, और यदि होगी भी तो
कम न होगी। परन्तु पति कब प्रसन्न रह सकता है और
कैसे तमाम स्त्री, पुरुष और बच्चे कब प्रसन्न रह सकते हैं—
यदि स्त्रियाँ प्रसन्न रहें, क्योंकि उनको यदि प्रसन्न न रखा गया
कोई भी प्रसन्न न रह सकेगा। जहाँ स्त्रियाँ असन्तुष्ट और
प्रसन्न होकर, दिन रात दुखी रह कर, घर को फोसवी रहती
वह घर सजाव हो जाता है, जैसे चुड़ैलों की घस्ती।
इसलिए—

वस्मादेवा संदाः पूज्यः भूषणाश्चादनाशनैः ।

भूतिधर्मेनैवेत्येव सत्कारेणैवैव ॥ १॥

इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर धन-धान और सन्तान-रत्नों से भरा पूरा रहे तो इन गृहदेवियों की सदा पूजा करते रहो। उनको सुन्दर सुन्दर वस्त्र आभूषण और मोमक इत्यादि से उनका आश्चर्य सत्कार सदैव करते रहो और जब कोई तिथि पर्व उत्सव अथवा शादी व्याह इत्यादि घर में कोई सत्कार या कामकाज पड़े तब इनकी विशेष रूप से प्रसन्न करते रहो।

- प्रजनार्थं महामागा पूजार्हा गृहदीतयः।

स्त्रिय भियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कर्त्तव्यः ॥

—ननु १६-२६

ये स्त्रियां माग्यशास्त्रिणी पूजनोद्य, घर में उजासा करने वाली, घर की शोभा हैं, सन्तान उत्पन्न करने के अतिरिक्त कामवासना अथवा घर के कामकाज में ही उनको केवल दासी के रूप में न समझें, बल्कि ये घर की स्वामी हैं। कर्त्तव्य इनके अतिरिक्त और कही नहीं है।

पतिभार्या संप्रविश्य गमों मूत्रे, चायते।

आपायाश्रदि जामात्स यदस्यां जायते पुः ॥

—ननु १६-२८

स्त्रिया केवल इसीलिए पूज्य नहीं हैं कि वे सन्तान पैदा हैं, अथवा गृह की स्वामी हैं, बल्कि इसलिए भी पूज्य हैं कि वे अपने पति के लिए भी मातृरूप हैं—

पति स्वयं धीर्य रूप से पेट में प्रवृष्ट होकर और फिर गर्भ बनकर सन्तान रूप में प्रसव होता है, पति अपनी धर्मपत्नी के ही पेट से फिर यह दुबारा सन्तान रूप में जन्म लेता है, इसी लिए तो पत्नी को “आया” कहते हैं। “आया” और “पति” वे

तो शब्द मिलकर ही "दम्पति" शब्द बना है। दोनों एक प
हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सम्मान उत्पन्न करने के
प्रतिरिक्त, स्त्री को कामसाधन का एक यत्र मात्र न समझकर
सदैव मातृरूप से समझा आदर-सत्कार करते रहना चाहिए।
मनु, इतना होते हुए भी, स्त्रियों का स्वभाव बहुत चञ्चल
होता है, इस लिए—

अस्वतन्त्रा श्रियः कन्याः पुत्र्यः स्वैर्दिशानिधम् ॥

विषयेषु च सखन्त्य संपाप्त्वा भारमने वशे ॥

पुत्रों को चाहिए कि अपनी स्त्रियों को दिनरात अस्वतन्त्र रखे
सब प्रकार से सन्तुष्ट सुखी और विश्वास से युक्त हों, तो
भी अपने वश में उनको मजबूती से रखें। परन्तु स्त्रियाँ इतनी
चञ्चल होती हैं कि अगर वे स्वयं अपने को वश में न रख
सकी तो शायद विधाता भी उनका वश में नहीं रख सकता—
मनुष्य की तो क्या कथा। इस लिए मनुजी ने बतलाया है कि
गृहस्थ सदैव उनको इस प्रकार के कार्यों में लगाये रखें—

अर्थः सप्रह चैनां व्यये नैव नियोजयेत् ।

शान्ते धर्मेऽनपकर्त्ता च पारिषादाभ्य वेत्तये ॥

यदि स्त्रियाँ अधिक चञ्चल हों उनका गृहस्थी के काम में इतना
लगावे रह कि उनका धर्म मारन की कुरसल न मिलने पावे।
मैंसे उनका चञ्चल चित्त बाधक न होगा। उनके पास पैसा
अपना धरने उठाने का काम न देवे, आमदनी और खर्च का
हिसाब तथा व्यय करने का अधिकार भी उनके हाथ में न देवे
घर की सफाई, कपड़ों की मफाई और बालवस्त्रों तथा अन्य
गृहस्थियों को नहलाने धुलाने, आयुर्वेदार्थिक तथा परोपकारी
कार्यों, रसोई बनाने तथा उसका प्रबन्ध करने, घर की सम
सामग्री इत्यादि को सजाने तथा उसकी देखभाल करने इत्यादि

